الدكتور يوسف القرضاوى

الإيمان والحياة

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة ت ٩٢٧٤٧٠

الإيمان والحياة

الدكتور يوسف القرضاوى

الناشر : مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بعابدين
القاهرة - ت : ٩٣٧٤٧٠

الطبعة السادسة

ربيــع الثانى ١٣٩٨ هـ

أبريل ١٩٧٨ م

مطبعة الاستقلال الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة ومن اتبع هداه (وبعد).

فإن قضية « الإيمان » ليست أمراً على هامش الوجود ، يجوز لنا أن نفعله أو نستخف به ، أو ندعه فى زوايا النسيان ، كيف وهى أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره ؟ بل أجد قضية الإيمان هى أعظم «قضية مصيرية » بالنظر إلى الإنسان .

إنها سعادة الأبد أو شقوته ، إنها الجنة أبداً أو النار أبداً . ، فكان لزاماً على كل ذى عقل أن يفكر فيها ويطمئن إلى حقيقتها .

وقد فكر الكثيرون من أولى الألباب ، وانتهى كل منهم إلى إثبات العقيدة فى الله بطريقه الخاص .

فمنهم من استند إلى صوت الفطرة فى أعماقه « أَفِى اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السمواتِ والأرضِ »(1) . « فطرةَ اللهِ التى فَطَر الناسَ عليها »(2) .

ومنهم من اعتمد على مبدأ « السببية » الذى يقرر أن كل صنعه لابد لها من صانع ، وكل حادث لابد له من محدث ، وكل حركة لابد لها من محرك ، وكل من نظام لابدأن يكون وراءه منظم،وهذاالمبدأ ثابت ثبوت الأوليات البديهية فى العقول .

ومنهم من ناقش المسألة مناقشة حسابية، رياضية ، فانتهى إلى أن الأضمن لحياته ، وما بعد حياته : أن يؤمن بالله وبالآخرة والبعث والجزاء . ومثل هذا يقول الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعرى :

(1) سورة إبراهيم ١٠ (2) سورة الروم ١٠

قال المنجم والطبيب كلاهما ... لاتبعث الأموات ، قلت : إليكما
إن صح قولكما فلست بخاسر ... أو صح قولى فالخسار عليكما

قال الفيلسوف الرياضى « باسكال » :

« إما أن تعتقد أن الله موجود أو لا تعتقد ذلك، فماذا تختار ؟ إن عقلك لعاجز كل العجز أن يختار ، وإنها للعبة جارية بينك وبين الطبيعة ، رمى فيها كل منكما بسهمه ، ولابد أن يربح أحد السهمين .. فوازن بين كل ما يمكن أن تربح ، وما يمكن أن تخسر . إذا راهنت بكل ما تملك على ظهور السهم الأول — أى على وجود الله — فإذا كسبت الرهان ، فقد حصلت على سعادة أبدية . فإذا أخفقت فسوف لا تفقد شيئاً مهماً ... فلست تخاطر إلا بشىء فان ، وكل غرم فان ، — ولو كان محقق الوقوع — محتمل ومعقول » .

ونحن نزيد على هذا فنقول: إن الذى يؤمن بالله والدار الآخر لايخاطر بدنياه الفانية ليربح آخرته الباقية ... كلا ، إنه بإيمانه يربح الحياتين معاً ، ويفوز بالحسنيين فى الدنيا والآخرة جميعاً . وصدق الله العظيم : « مَن كان يريد ثوابَ الدنيا فعندَ الله ثوابُ الدنيا والآخرة »(١) «للذينَ أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدارُ الآخرة خير »(٢) .

إن العبادات التى فرضها الدين إنما هى وسائل لتزكية نفس المؤمن وترقية روحه ، وما أقل ما يبذل فيها من جهد ، إلى جنب ما يكتسب وراءها من خير .

وإن المحرمات التى حظرها عليه الدين ، إنما صان بتحريمها عقله وخلقه ونفسه وماله وعرضه ونسله ، فهو إنما « يأمرهم بالمعروفِ وينهاهُم عَن المنكَر ويحلُّ لهمُ الطيباتِ ويحرّم عليهمُ الخبائثَ ويضع عنهمْ إصرهمْ والأغلالَ التى كانتْ عليهم »(٣) .

والدين إذا حرم على الناس شيئاً عوضهم ماهو خير منه ، مما لا يشتمل على مفسدة الشىء المحرم .

(١) سورة النساء ١٣٤ (٢) سورة النحل ٣٠ (٣) سورة الأعراف ١٥٧

إن المؤمن لم يخسر شيئاً بعبادة الله سبحانه ، واتقائه ماحرم الله عليه ، وإنما ربح الهدى والاستقامة على الحق ، والثبات على الخير ، والاستعلاء على الشهوات ، وربح بعد ذلك هدوء النفس وطمأنينة الحياة .

* * *

وفى عصرنا هذا أصبح الناس يجرون وراء المنفعة لاهثين،حتى إن كثيراً منهم ليرون الحق فيما ينفعهم لا فيما يطلق الواقع أوما تقوم البراهين على صحته .

وقد قام مذهب برأسه ينادى بأن « المنفعة مقياس الحقيقة » ويصر على أن المهم من كل شيء هو نتائجه ومايترتب عليه من آثار فى حياتنا العلمية... وعلى أن الصدق ليس هو مطابقة الخبر للواقع ، بل انسجامه مع مايقع ، وهكذا ، فكل شيء يحكم عليه بما يتبعه من نتائج ، فإن كانت هذه النتائج متناسبة مع أغراضنا ، ومع ما نريد من مقدماتها ، كانت خيراً وصدقاً وحقاً. وإن كانت غير ذلك كانت شراً وكذباً وباطلا ، ولا يوصف الفعل بحسن ولا قبح ، ولا يوصف القول بالصدق أو الكذب حتى نعرف ثمرته[1] هذا هو مذهب « البراجماتزم » .

ونحن لا نخشى هذا المذهب على عقيدتنا — وإن كنا لا نوافق عليه فى الجملة — فإننا نوقن أن أنفع شيء للناس هو الحق ، وأن أضر شيء بالناس هو الباطل،وقد ضرب القرآن مثلا للحق بالماء السائل والمعدن النافع،وللباطل بالزبد الرابى على وجه الماء حين يسيل به الوادى، أو الرغوة المنتفخة على وجه المعدن حين يوقد عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع .

ثم قال تعالى معقباً على هذا التمثيل: « كذلكَ يضربُ اللهُ الحق والباطلَ فأمَّا الزَّبدُ فيذَهبُ جفاء وأما ماينفعُ الناسَ فيمكثُ فِي الأرضِ ، كذلك يضرب الله الأمثال »[2] .

---

(١) مقتبس من خاتمة الدكتور محمود حب الله لكتابى « إرادة الاعتقاد » و « العقل والدين » لوليم جيمس .

(٢) سورة الرعد ١٧

والذى يمكث فى الأرض هو الحق ، وهو الذى عبر عنه القرآن بـ «ما ينفع الناس» إنه ينفعهم ماديا ومعنويا ، ينفعهم أجساما وعقولا وقلوبا ، وينفعهم أفرادا وجماعات ، وينفعهم دنيا وآخرة .

إننا إذا وافقنا على اعتبار المنفعة فى الجملة فإننا نختلف مع الماديين فى قياس المنفعة ، وتحديد نوعها ومداها . نحن لا نقيس المنفعة بالكم وبالمادة فحسب، ولا نعتبر المنفعة الفردية وحدها ، بل ندخل فى اعتبارنا الكم والكيف والمادة والروح ، والفرد والمجتمع جميعا .

بل نحن لا نقصر المنفعة على الحياة العاجلة هناك ، بل نضع فى حسابنا دائما الحياة الآخرة حياة الخلود التى أعدت للإنسان وأعد لها الإنسان .

* * *

هذه السطور تمهيد لابد منه ، لبيان غرضنا من تأليف هذا الكتب : « الإيمان والحياة »(١) .

إننا نريد أن نلقى بعض الضوء على الآثار المباركة للدين فى حياة الإنسان، مقتصرين على الدين فى جانبه العقيدى. الدين باعتباره إيمانا بالله وبرسالاته، وبالدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاء وثواب وعقاب .

وفى هذا الكتاب سنتبين بوضوح تلك الفرية الظالمة ، التى زعمت أن الدين مخدر للشعوب . أو معوق للحياة ، كما يزعم الماركسيون .

أجل ، لو أننا احتكمنا إلى مقياس المنفعة وحدها ، ورضينا منطق الذين لا يعتنقون فكرة إلا لمصلحة دنيوية فحسب ، لوجدنا الدين — مع هذا — ثقيل الميزان مبين السلطان ، فقد أثبت التاريخ والاستقراء لحياة البشر أن الدين ضرورة لا غنى عنها : ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد ، وتزكو نفسه . وضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك ويرتفع ويرقى .

---

(١) هذا الكتاب هو الذى سبق أن أعلنت عنه بعنوان « العقيدة والحياة » آثرت أن استعمل الكلمة التى استعملها القرآن الكريم فى التعبير عن العقيدة وهى كلمة « الإيمان » ولا شك أن إيحاءها أعمق وأقوى .

والفرد بغير دين ولا إيمان ريشة فى مهب الريح لا تستقر على حال ، ولا تعرف لها وجهة ، ولا تسكن إلى قرار مكين . الفرد بغير دين ولا إيمان إنسان ليس له قيمة ولا جذور ، إنسان قلق متبرم حائر ، لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده ، ولا يدرى من ألبسه ثوب الحياة . ولماذا ألبسه إياه ، ولماذا ينزعه عنه بعد حين ؟ ! وهو بغير دين ولا إيمان: حيران شره أو سبع فاتك ، لا تستطيع الثقافة ولا القانون — وحدهما — أن يحدا من شراهته ، أو يقلما أظفاره .

والمجتمع بغير دين ولا إيمان مجتمع غابة . وإن لمعت فيه بوارق الحضارة. الحياة والبقاء فيه للأشد والأقوى ، لا للأفضل ولا للأتقى.. مجتمع تعاسة وشقاء وإن زخر بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم . . مجتمع تافه رخيص ، لأن غايات أهله لا تتجاوز شهوات البطون والفروج . فهم : «يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » .

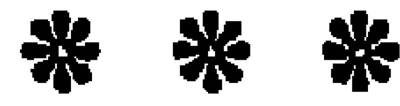
و(العلم) المادى وإن امتد رواقه ، واتسعت ميادينه ، ليس بمستطيع أن يحقق الطمأنينة والسعادة للناس ، لأن العلم يرقى الجانب المادى للحياة، فيختصر الشقة البعيدة ، والزمن الطويل ، إلى مدة أقصر ، ولهذا سموا عصرنا هذا « عصر السرعة » أو عصر « التغلب على المسافات » .

ولكن هل يستطيع أحد أن يسميه عصر «الفضيلة» أو عصر «الطمأنينة» أو عصر «السعادة للبشر » ؟ ؟

إن العلم هيأ للإنسان الحديث وسائل الحياة ، ولكنه لم يهده إلى غاياتها، إنه زين له ظاهرها . ولكنه لم يصله بأعماقها، وما أتعس الإنسان إذا أغرقته الوسائل فذهل عن الغايات. وإذا شغل بالسطح عن القاع ، وبالقشر عن اللباب !

العلم المادى أعطى الإنسان أدوات كثيرة ، ولكنه لم يعطه « قيمة » كبيرة أو « هدفاً » رفيعاً يحيا له ويموت عليه .

ذلك أن هذه ليست وظيفة العلم وليست من اختصاصه . وإنما ذلك من اختصاص الدين .

ولقد رأينا من المفكرين والفلاسفة من لا يؤمنون بالله . ولكنهم يؤمنون بالإيمان بالله ! أى يعتقدون بنفع هـذا الإيمان باعتباره قوة هادية موجهة ، وقوة مؤثرة دافعة ، وقوة منشئة خلاقة .

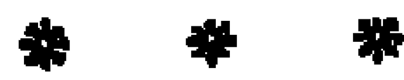
لم يستطع هؤلاء أن يجحدوا ما للإيمان بالله من طيب الأثر فى نفس الفرد وفى حياة المجتمع ، فقال بعضهم : لو لم يكن الله موجوداً لوجبَ علينا أن نخلقه !! أى نخترع للناس إلهاً يؤمنون به ! ويلتمسون رضاه، ويخافون حسابه، حتى ترتدع الأنفس الشريرة ، وتستقيم أخلاق الجماهير .

وقال آخر : لِمَ تشككون فى الله . ولولاه لخانتنى زوجتى، وسرقنى خادمى؟!

ونحن لا نوافق على منطق هؤلاء فى عمومه ، فإن الحق أحق أن يتبع مهما تكن نتيجته ، والأباطيل يجب أن تطارد كيفما كانت العاقبة. ولكن الذى يعنينا من قول هؤلاء — وهم خصوم وأعداء الإيمان — أن أثر الدين والإيمان فى النفس والحياة لا يمكن أن يكابر فيه إنسان منصف، ولو كان من خصوم الإيمان.

إن الحقيقة يجب أن تحترم لذاتها ، وإن لم تجلب نفعاً ، أو تدفع ضرراً ، فكيف إذا كان من ورائها أعظم المنافع ، وأطيب الثمرات ؟ !

ووجود الله تعالى وتفرده بالسلطان والتدبير واستحقاق العبادة ، وبعثة النبيين وصدق ما أخبروا به عن الحياة الآخرة — كل هذا حق قامت الأدلة على صدق نبوته ، والإيمان به واجب ، لأنه حق . ومع أنه حق ، فقط نيطَ به صلاح الظاهر والباطن ، ورقى الفرد والمجتمع ، وسعادة الدنيا والآخرة .

ونحن حين نتحدث عن ثمرات الإيمان وآثاره فى النفس والحياة إنما نعنى الإيمان القوى الدافق . والإيمان حين يبلغ مداه ، وتشرق على القلوب سناه ،

ويخط فى أعماق النفوس مجراه ، لا نتحدث عن الإيمان الضعيف المزعزع ، الإيمان المخدر النائم ، إنما نتحدث عن الإيمان الحى اليقظ . ولا يضيرنا أن أصحاب هذا الإيمان قليلون ، .. فإننا نناقش هنا الماديين الذين يشككون فى قيمة الإيمان . ليتعلموا أن الإيمان الذى يحاربونه كلما زاد عمقه فى القلوب، وسلطانه على النفوس ، ازداد أثره المبارك فى حياة الأفراد والجماعات .

وإذا كان هذا أثر الإيمان عموماً، فإن الإيمان الإسلامى خصوصاً أكثر نفعاً وأطيب ثمراً ، فإن فى الإيمان فى الأديان الأخرى قد علق به ما شابه وكدّر صفاءه ، وربما أمكن أن يؤخذ من تعاليم بعض الأديان ، أو من سلوك رجالها ، بأنها عدو للحياة أو أفيون للشعوب . كما زعم كارل ماركس اليهودى ، وتلقفها الببغاوات هنا ، فرددوها ترديد الحاكى ، دون بصر ولا تمييز ، فإن الدين هنا غير الدين هناك ، والمجتمع هنا غير المجتمع هناك .

إن عقيدة الإسلام عقيدة تتسع للروح والمادة ، والحق والقوة ، والدين والعلم ، والدنيا والآخرة ، إنها عقيدة التوحيد التى تغرس فى النفس الكرامة والحرية ، وتجعل الخضوع لغير الله كفراً وفسقاً وظلماً ، وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .

* * *

وإذا كان للدين والإيمان هذا الأثر فى كل بلاد الدنيا ، فإن أثره عميق ، وضرورته أعظم فى بلادنا الإسلامية والعربية خاصة .

إن لكل قفل محكم أصيل مفتاحاً معيناً ، مهما تحاول فتحه بغيره كانت محاولاتك عبثاً لا فائدة منه ، ولا طائل تحته . إلا إضاعة الوقت والجهد فى تجارب فاشلة .

ومفتاح الشخصية الإسلامية والعربيه على وجه خاص هو الدين ، هو الإيمان ، هو عقيدة الإسلام .

ومهما نحاول أن نذكى هذه الشخصية ، وأن نفجر طاقاتها المكنونة بغير مفتاحها الأصيل — وهو الدين والإيمان — فإننا نحاول عبثاً ، كمن يبنى على الماء أو يكتب فى الهواء .

وبعقيدة الإسلام انطلق العرب من جزيرتهم، يخرجون العالم من الظلمات إلى النور ، ويؤدبون بسيوفهم الأكاسرة والقياصرة ، وكل من صعّر خده من الجبابرة ، وينقلون الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان والظلام إلى عدل الإسلام .

وبعقيدة الإسلام انتصرت أمتنا العربية على أوربا ؛ وقد جاءت بقضها وقضيضها فى تسع حملات صليبية ؛ تريد أن تلتهم الأخضر واليابس فى هذا الشرق المسلم .

وبعقيدة الإسلام انتصرت على غزو التتار الذين زحفوا على هذا الشرق كالريح العقيم « مَا تَذَرُ مِن شىء أَتَتْ عليه إلا جعلَتْهُ كالرميم »(١) وكادوا يدمرون الحضارة الإنسانية كلها ؛ لولا أن قيّض الله لهم من مسلمى مصر والشام من ردهم على أعقابهم وهزموهم بإذن الله فى « عين جالوت » . وكان مفتاح النصر صيحة أطلقها القائد المملوكى « قطز » فهزت المشاعر ، واستثارت العزائم : وأيقظت الهمم ؛ وهبت بها على المقاتلين نسمات الجنة . تلك هى الصيحة التاريخية « وا إسلاماه » .

وأمتنا العربية اليوم تحارب عدواً شريراً يجثم على صدورها ؛ ويحتل قلب ديارها ، ويهدد وجودها وكيانها بالتفتيت والتمزيق ؛ ذلك هو « إسرائيل » التى تمدها وتعاونها كل قوى الكفر فى العالم شرقية وغربية .

ولن نجد — فى حربنا مع هذا العدو — سلاحاً أمضى ولا أبقى من الإيمان . إنه لابد من العتاد الحربى والقوة المادية التى أمرنا الله بإعدادها ؛ لنرهب

(١) الذاريات : ٤٢ .

بها عدو الله وعدونا ؛ ولكن السلاح لا يعمل إلا فى يدى بطل ؛ والبطل لا يصنعه إلا الإيمان.

ولقد فتن أقوام منا بالمذاهب المادية الحديثة التى قذفنا بها الغرب، والتى لا تجعل لله ولا للآخرة مكاناً فى الحياة ، ولا تعترف بالدين إلا باعتباره خادماً وأداة يمكن استخدامها — عند الضرورة — لاسترضاء الجماهير المتدينة أو إلهائها أو استثارتها لغرض موقوت.

ومن أجل ذلك نُحى الدين والإيمان عن مكانه فى قيادة الأمة وتربيتها. وعزل عن التعليم والثقافة والتوجيه والإعلام ، وعن سائر ميادين الحياة الفكرية والعملية والاجتماعية والسياسية ، إلا بعض رسوم ومظاهر وقشور أبقيت للدين لا تسمن من شبع ولا تغنى من جوع.

فلما قامت المعركة القريبة فى «٥—٦— ١٩٦٧» بيننا وبين عدونا كان معنا سلاح كثير وإيمان قليل ، فلم يغن عنا السلاح شيئاً ، لم تغن الدبابات والطائرات والأساطيل وقواعد الصواريخ ، لأن هذه الأسلحة — على حداثتها وضخامتها — لم يقم عليها رجال مؤمنون. ورحم الله المتنبى حين قال:

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرامُ

وهذه حقيقة — على مرارتها وقسوتها — يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعترف بها ، ونتخذ من هذه التجربة درساً وعبرة ، ونبنى حياتنا على أساس من الإيمان ومقتضياته ونغير ما بأنفسنا ، ليغير الله ما بنا ، وإلا فسنظل كثور الساقية.

إن عدونا يجند أبناءه على أساس دينى ، ويقذف بهم فى قلب المعارك بأحلام دينية تدور حول مجد إسرائيل ، وملك سليمان : ونبوءات التوراة فكيف ننكر نحن دور الإيمان ، وننحى المؤمنين ، بل نضطهدهم ونعذبهم !؟ ونلتقى بشعارات «النصر للثوار» و«الغلبة للجماهير» وأمتنا لا تعرف إلا أن

« النصر للمؤمنين ، والعاقبة للمتقين[1] » .

أذاً إن كل عمل يوجه ضد الدين والإيمان فى بلادنا إنما هو عمل عدائى موجه إلى صميم كياننا ومقومات حياتنا ، وجذور نهضتنا .

« ونحن قوم مؤمنون » وهذا الإيمان هو أساس شخصيتنا ، وسر قوتنا ، ورافع رايتنا ، هو سر مجدنا فى الماضى ، وباعث انتفاضتنا فى الحاضر ، ومناط آمالنا فى المستقبل .

« ونحن قوم مؤمنون » وهذه قضية بدهية ، يجب أن يلتقى على حمايتها وتثبيتها وإشاعتها قلم الكاتب ، ولسان الخطيب ، وفكر الفيلسوف ، ووجدان الشاعر ، وريشة المصور ، وتقنين المشرع ، وسلطان الحاكم ، وقوة الجيش ، ورقابة الشعب .

يجب أن يرعاها الأب فى البيت ، والمعلم فى المدرسة ، والأستاذ فى المحاضرة ، والأديب فى القصة ، والصحفى فى الخبر ، والمؤلف فى الكتاب ، وكل ذى فن فى فنه .

إن كل ثغرة تفتح فى أى جانب من جوانب حياتنا الثقافية والفنية والعملية لتصوب منها سهام الشك أو الجحود إلى صدر الإيمان ، تعد خيانة عظمى لأمتنا وخروجاً سافراً على مبادئها ، ومروقاً من صفوفها ، وانضماماً إلى ألد أعدائها ، وتعويقاً لما تقوم به الجوانب الأخرى من جهاد إيجابى بناء .

وإنى لعلى يقين أن كلمة الإيمان ستعلو وتنتصر ، وأن كلمة الكفر والشك هى السفلى ، وصدق الله العظيم : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ »[2] .

---

(١) انظر فى هذا ، كتاب « درس النكبة الثانية : لماذا انهزمنا وكيف ننتصر ؟ » للمؤلف

(٢) ابراهيم ٢٤ — ٢٦

الباب الأول

الإيمان الذي نعنيه

* حقيقة الايمان
* مزايا العقيدة الاسلامية

حقيقة الإيمان

مفهوم الإيمان الذى نعنيه :

ما الإيمان الذى نعنيه فى هذه الدراسة ، ونحاول تجلية آثره فى النفس والحياة ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتضح إلا إذا عرفنا مفهوم الإيمان ، ومتعلَّق الإيمان ، أما مفهوم الإيمان ومعناه ، فإنه ليس مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن ، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنَّا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم : « ومنَ الناسِ من يقولُ آمنا باللهِ وباليومِ الآخر وماهمْ بمؤمنينَ . يخادعونَ الله والذين آمنوا ، وما يخدعونَ إلا أنفسهمْ وما يشعرونَ »[1] .

وليس هو مجرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتيد أن يقوم بها المؤمنون ، فما أكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالحات ، وأعمال الخير ، وشعائر التعبد ، وقلوبهم خراب من الخير والصلاح والإخلاص لله : « إنَّ المنافقينَ يخادعون الله وهو خادعهم وإذَا قاموا إلى الصلاةِ قاموا كسالى يراءونَ الناس ، ولا يذكرون الله إلاَّ قليلاً[2] » .

وليس هو مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان ، فكم من قوم عرفوا حقائق الإيمان ، ولم يؤمنوا : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً[3] » وحال الكبر أو الحسد أو حب الدنيا بينهم وبين الإيمان بما علموه من بعد ما تبين لهم الحق : « وإنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحقَّ وهم يعلمون[4] » .

إن الإيمان فى حقيقته ليس مجرد عمل لسانى ولا عمل بدنى ، ولا عمل ذهنى

إن الإيمان فى حقيقته عمل نفسى يبلغ أغوار النفس ، ويحيط بجوانبها كلها من إدراك وإرادة ووجدان .

---

(١) سورة البقرة ٨ ، ٩ (٢) سورة النساء ١٤٢
(٣) سورة النمل ١٤ (٤) سورة البقرة ١٤٦

فلا بد من إدراك ذهنى تنكشف به حقائق الوجود على ما هى عليه فى الواقع، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحى الإلهى المعصوم .

ولا بد أن يبلغ هذا الإدراك العقلى حد الجزم الموقن ، واليقين الجازم ، الذى لا يزلزله شك ولا شبهة : « إنما المؤمنونَ الذين آمنوا بالله ورسولهِ ثم لم يرتابوا[1] » .

ولا بد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبى ، وانقياد إرادى ، يتمثل فى الخضوع لحكم من آمن به مع الرضا والتسليم : « فلاَ وربكَ لا يؤمنونَ حتى يحكموكَ فيما شجرَ بينهمُ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلموا تسليماً[2] » « إنما كانَ قولَ المؤمنين إذا دعُوا الله ورسولهِ ليحكمَ بينهم أن يقولوا سمعنَا وأطعنَا وأولئك همُ المفلحونَ[3] » « وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إذَا قضى اللهُ ورسولهُ أمراً أن يكونَ لهم الخيرَةُ من أمرِهم[4] »

ولا بد أن يتبع تلك المعرفة، وهذا الإذعان حرارة وجدانية قلبية، تبعث على العمل بمقتضيات العقيدة ، والالتزام بمبادئها الخلقية والسلوكية ، والجهاد فى سبيلها بالمال والنفس ، ولهذا نجد القرآن الكريم يصف المؤمنين فيقول : « إنما المؤمنون الذينَ إذا ذكرَ الله وجلَتْ قلوبهمْ ، وإذَا تليَتْ عليهم آياتهُ زادتهم إيماناً وعلى ربهمْ يتوكلونَ الذينَ يقيمونَ الصلاة ومما رزقناهمْ ينفقونَ . أولئكَ همُ المؤمنونَ حقاً[5] » .

والقرآن الكريم يعرض دائماً الإيمان فى أخلاق حية ، وأعمال ناصعة ، يتميز بها المؤمنونَ ، من الكفرة والمنافقين « قدْ أفلحَ المؤمنونَ . الذينَ هم فى صلاتهم خاشعونَ . والذينَ همْ عنِ اللغوِ معرضونَ . والذين همْ لفروجهم حافظونَ ... » الآيات[6] .

(١) الحجرات ١٥ (٢) النساء ٦٥ (٣) النور ٥١
(٤) الأحزاب ٣٦ (٥) الأنفال ٢ — ٤ (٦) المؤمنون ، الآيات الأولى

وقال تعالى فى وصف المؤمنين الصادقين : « إنما المؤمنونَ الذين آمنوا بالله ورسولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهمْ وأنفسهمْ فى سبيلِ اللهِ أولئكَ هم الصادقونَ » .

يقول أحد العلماء فى تفسير هذه الآية :

« فالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله، التصديق الذى لا يرد عليه شك ولا ارتياب ، التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذى لا يتزعزع ولا يضطرب ، ولا تهجس فيه الهواجس ، ولا يتلجلج فيه القلب والشعور ، والذى ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس فى سبيل الله، فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه ، لا بد مندفع لتحقيق حقيقية فى خارج القلب ، فى واقع الحياة ، فى دنيا الناس ، يريد أن يوحد بين ما يستشعره فى باطنه من حقيقة الإيمان ، وما يحيط به فى ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة ، ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التى فى حسه ، والصورة الواقعية من حوله ، لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه فى كل لحظة ، ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس ؛ فهو إنطلاق ذاتى من نفس المؤمن ، يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التى فى قلبه ، ليراها ممثل فى واقع الحياة والناس ، والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيمانى وواقعه العملى، وكذلك عدم استطاعته التنازل عن تصوره الإيمانى الكامل الجميل المستقيم فى سبيل واقعه العملى الناقص الشائن المنحرف » .

هذه العناصر والمقومات التى ذكرتها هى التى تكون «الإيمان الحق» إن شئت قلت « العقيدة الحقة » وإذا فقد بعض هذه العناصر فإن ما بقى منها لا يستحق أن يسمى « إيماناً » أو « عقيدة » .

يمكن أن تسمى « فكرة » أو « نظرية » أو « رأياً » أو أى عنوان

من هذه العناوين، أما الإيمان الحق فهو الذى تشرق شمسه على جوانب النفس كلها ، فتنفذ إليها أشعتها حاملة الضوء والحرارة والحياة . أجل تنفيذ هذه العقيدة إلى العقل فتقنعه وتطمئنه ، وإلى القلب فتهزه وتحركه ، وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها ، وإذا اقتنع العقل . وتحرك القلب ، واتجهت الإرادة ، استجابت الجوارح ، واندفعت للعمل ، استجابت الرعية للراعى المطاع .

ويعجبنى ما كتبه فى هذا المقام الأستاذ أحمد أمين رحمه الله مفرقاً بين الرأى والعقيدة[1] قال : « فرق كبير بين أن ترى الرأى وأن تعتقده ، إذا رأيت الرأى فقد أدخلته فى دائرة معلوماتك ، وإذا اعتقدته جرى فى دمك، وسرى فى مخ عظامك ، وتغلغل فى أعماق قلبك .

ذو الرأى فيلسوف ، يقول : « إنى أرى صواباً ما قد يكون فى الواقع باطلا ، وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم ، وقد تقوم الأدلة على عكسه غداً ، وقد أكون مخطئاً فيه وقد أكون مصيباً » .

أما ذو العقيدة فجازم بات ، لاشك عنده ولا ظن ، عقيدته هى الحق ، لا محالة ، هى الحق اليوم ، وهى الحق غداً ، خرجت عن أن تكون مجالا للدليل[2] وسمت عن معترك الشكوك والظنون .

ذو الرأى فاتر أو بارد ، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة ، وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس ، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأى غيره خطأ يحتمل الصواب ، وذو العقيدة حار متحمس ، لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته .

ذو الرأى سهل أن يتحول ويتحور ، هو عند الدليل ، أو عند المصلحة

---

(١) فى كتاب فيض الخاطر ج ١

(٢) هذا بعد الاقتناع والتصديق . أما قبل ذلك فالإسلام لا يرضى من المسلم إلا أن يكون اعتقاده قائماً على أساس الدليل والبرهان ، ولا يعبأ بإيمان المقلد . وسنبين بعد فى مزايا العقيدة الإسلامية أنها « عقيدة مبرهنة » .

تظهر فى شكل دليل ، أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله :
« لو وضعوا الشمس فى يمينى ، والقمر فى شمالى ، على أن أدع هذا الذى جئت به ما تركته » .

الرأى جثة هامدة ، لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها ، والرأى كهف مظلم لا ينير حتى تلقى عليه العقيدة من أشعتها ، والرأى مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض ، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعه أن تتوالد على سطحه . والرأى سديم يتكون ، والعقيدة نجم يتألق .

الرأى يخلق المصاعب ، ويضع العقبات ، ويصغى لأمانى الجسد ، ويثير الشبهات ، ويبعث على التردد . والعقيدة تقتحم الأخطار ، وتزلزل الجبال ، وتلفت وجه الدهر ، وتغير سير التاريخ ، وتنسف الشك والتردد ، وتبعث بحزم اليقين ، ولا تسمع إلا لمراد الروح » .

محتوى الإيمان الذى نعنيه :

ولا يكفى أن نعرف حد الإيمان ومفهومه حتى نعرف محتواه ومتعلقه . فلا بد أن تعرف أى إيمان نعنى فى دراستنا هذه ؟

إن الناس قد ابتذلوا كلمة «الإيمان» فوضعوها فى غير موضعها ، فأصبحنا نقرأ عن «إيمان» بالشيوعية ، و «إيمان» بالوجودية ، و « إيمان بالوطن ، و « إيمان » بغير ذلك مما ابتدع البشر لأنفسهم مما لم يأذن به الله .

وليقل الناس ما شاءوا ، فلن يضيرنا ذلك إذا عرفنا نحن الإيمان الذى نريد . إنه الإيمان الذى لا تدل هذه الكلمة على غيره عند إطلاقها ، الإيمان «الدينى » الذى صحب البشرية منذ طفولتها ، ولم يفارقها فى صباها وشبابها وكهولتها ، ولم يزل سلطانه مهيمناً على الكثير من تصرفاتها وأعمالها .

إنه الإيمان الذى يتجسد فى خاتمة العقائد السماوية ، عقيدة الإسلام، كما

بينها القرآن الكريم ، وهدى الرسول العظيم ، متمثلة فى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين .

هذه العقيدة هى التى تحل لغز الوجود ، وتفسر للإنسان سر الحياة والموت وتجيب عن أسئلته الخالدة : من أين ؟ وإلى أين ؟ ولمَ ؟ هذه العقيدة ليست من مستحدثات الإسلام ، ولا مما ابتكره محمد عليه الصلاة والسلام ، إنها العقيدة المصفاة ، التى بعث بها أنبياء الله جميعاً ، ونزلت بها كتب السماء قاطبة ، قبل أن ينال منها التحريف والتبديل ، إنها الحقائق الخالدة التى لا تتطور ولا تتغير ، عن الله وعن صلته بهذا العالم . . ما يبصر منه وما لا يبصر ، وعن حقيقة هذه الحياة ودور الإنسان فيها وعاقبته بعدها . إنها الحقائق التى علمها آدم لبنيه ، وأعلنها نوح فى قومه ، ودعا إليها هود وصالح ، عاداً وثموداً ، ونادى بها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله ، وأكدها موسى فى توراته ، وداود فى زبوره ، وعيسى فى إنجيله .

كل ما فعله الإسلام ، هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الدخيلة ، وصفاها من الأجسام الغريبة ، التى أدخلتها العصور عليها ، فكدرت صفاءها وأفسدت توحيدها . بالشفاعات ، واتخاذ الأرباب من دون الله ، وأفسدت تنزيهها بالتشبيه والتجسيم ، ونسبة ما فى البشر من قصور ونقص إلى الله تعالى علواً كبيراً ، وشوهت نظرتها إلى الكون والحياة والإنسان ، وعلاقته بالله ووحيه وما جاء به من تعاليم ؛ كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضاً جديداً ، يليق بالرسالة التى اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالات الإلهية ؛ وأن تكون غاية لكل البشر ؛ إلى قيام الساعة .

جاءت عقيدة الإسلام فنقّت فكرة التوحيد وكمال الألوهية مما شاب بها على مر العصور ؛ ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور .

ونقت فكرة الجزاء الأخروى مما دخل عليها من أوهام الجاهلين؛ وتحريف الغالين وانتحال المبطلين ؛ ودخل المشعوذين .

والعناصر الأساسية لهذه العقيدة هى الإيمان بالله ؛ والإيمان بالنبوات؛ والإيمان بالآخرة .

ويمكن أن نجمل فى الإيمان بالله واليوم الآخر ؛ والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده ؛ والإيمان بوحدانيته ؛ والإيمان بكماله .

وجود الله تعالى :

لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا تحكمه وتديره وتشرف عليه ، سماها أحدهم « العلة الأولى » وسماها غيره « العقل الأول » وسماها ثالث « المحرك الأول » وسماها القرآن العربى المبين ، وكتب السماء بهذا الاسم الجامع لصفات الجمال والجلال « الله » .

هذه القوة العليا ، وبعبارة أخرى : هذا الإله العظيم ، ليس فى استطاعة العقل البشرى إدراك كنهه ، ولا معرفة حقيقته ، كيف وقد عجز عن معرفة كنه ذاته وعن كنه النفس وحقيقة الحياة وكثير من حقائق الكون المادية من كهربية ومغناطيسية وغيرها ؟ وما عرف إلا آثارها ، فكيف يطمع فى معرفة ذات الله العلى الكبير ؟« ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »[1].

هذا الإله ليس إله فصيلة محدودة ، ولا إله شعب خاص ، ولا إله إقليم معين . وإنما هو «رب العالمين» « رب السموات والأرض »« رب المشرق والمغرب » « قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ »[2].

(١) سورة الأنعام ١٠٢ ، ١٠٣ (٢) الأنعام ١٦٤

ولنستمع إلى مانصه القرآن علينا من حوار موسى وفرعون يتبين لنا شمول ربوبيته سبحانه وتعالى:

«قالَ فرعونُ وَما ربُّ العالمين؟ قال ربُّ السموات والأرْضَ وما بينهما إن كنتمْ موقنينَ . قال لمن حولَهُ : ألا تستمعونَ ؟ قال ربكم وربُّ آبائكمُ الأولينَ . قال: إنَّ رسولكُمْ الذى أرسلَ إليكمْ لمجنونُ ، قال: رب المشرقِ المغربِ وما بينهما إن كنتمْ تعقلونَ » (١) .

وقد دلل القرآن على وجود الله بطرق عديدة :

١ — فيلفت العقول والأذهان إلى مافى الكون من أيات تنطق بأن وراءها صانعاً حكيما. وهو قانون بدهى عند العقل الذى يؤمن بمبدأ «السببيه» إيماناً طبعياً لا يحتاج إلى اكتساب أو تدليل : « إنَّ فى خَلقِ السمواتِ وإختلافِ الليلِ والنهارِ والفلك التى تجرى فى البحرِ بما ينفعُ الناسَ وما أنزلَ الله من ماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابةِ وتصريفِ الرياحِ والسحابِ المسخَّرِ بين السماء والأرضِ لآياتٍ لقوم يعقلون (٢) .

هذا الخلق لا بد له من خالق ، وهذا النظام لا بد له من منظم : « أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقونَ ، أم خلقوا السمواتِ والأرض ؟ » (٣)

« قال: فمن ربكما ياموسى؟ قال : ربنا الذى أعطىَ كلَّ شىء خلقهُ ثم هدى» (٤) .

٢ — ويستثير الفطرة الإنسانية السليمة التى بها يدرك المرء إدراكاً مباشراً أن له رباً وإلهاً عظيماً يكلؤه ويرعاه . « فأقم وجهكَ للدينِ حنيفاً ، فطرَةَ اللهِ التى فطرَ الناسَ عليها لا تبديلَ لخلق اللهِ ذلك الدينُ القيِّمُ ، ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمُون » (٥) .

وإذا اختفت هذه الفطرة فى ساعات الرخاء واللهو فإنها تعود إلى الظهور

(١) الشعراء : ٢٣ — ٢٨ (٢) سورة البقرة ١١٤ (٣) الطور ٣٥ ، ٣٦
(٤) طه ٤٩ — ٥٠ (٥) الروم ٣٠

عند الشدة والبأساء ، وسرعان ما يذوب الطلاء ، وينكشف المعدن الأصيل في النفوس البشرية ، فتعود إلى ربها داعية متضرعة : « هو الذي يسيركم في البرِّ والبحرِ حتى إذا كنتم في الفلكِ وجرينَ بهم بريحٍ طيبة وفرحوا بها جاءتها ريحٌ عاصفٌ ، وجاءهم الموجُ من كلِّ مكان وظنوا أنهم أُحيطَ بهم دعوُا الله مخلصين له الدينَ : لئن أنجيتنا من هذه لنكونَنَّ من الشاكرينَ »(١) .

وتبدو هذه الفطرة حين يفاجأ الإنسان بالسؤال عن مصدر هذا الكون ومدبره فلا يملك بفطرته إلا أن ينطق معلناً « الله » : « ولئنْ سألتهمْ من خلقَ السمواتِ والأرضَ وسخّر الشمسَ والقمرَ ليقولنَّ اللهُ »(٢) « قل من يرزقكمْ من السماء والأرضِ ؟ أمْ منْ يملكُ السمعَ والأبصار ؟ ومن يخرجُ الحيَّ من الميتِ ويخرجُ الميتَ من الحيِّ ومنْ يدبر الأمرَ ؟ فسيقولونَ : « الله » فقل : أفلا تتقونَ ؟ فذلكمُ اللهُ ربكم الحقّ فماذا بعد الحقِّ إلا الضلالُ فأنّى تصرفون »(٣) .

ويستشهد القرآن بالتاريخ الإنساني على أن الإيمان بالله وبرسله كان سفينة النجاة لأصحابه ، وأن التكذيب به وبرسله كان نذير الهلاك والبوار ، ففي نوح يقول : « فكذّبوه فأنجيناه والذين معهُ في الفلكِ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهمْ كانوا قوماً عمينَ »(٤) . وفي هود يقول : « فأنجيناهُ والذين معهُ برحمةٍ منا وقطعنا دابرَ الذين كذبوا بآياتنا وما كانوُا مؤمنين(٥) . وفي صالح وقومه ثمود يقول : « فتلكَ بيوتهمْ خاويةٌ بما ظلمُوا إنَّ في ذلكَ لآية لقوم يعلمون . وأنجينا الذينَ آمنوا وكانوا يتقونَ(٦) » .

وفي رسل الله جميعاً يقول تعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ : « ولقدْ أرسلنا منْ قبلكَ رسلا إلى قومهمْ فجاءوهم بالبيناتِ فانتقمنا من الذين

(١) يونس ٢٢ (٢) العنكبوت ٦١ (٣) يونس ٣١ — ٣٢
(٤) الأعراف ٦٤ (٥) الأعراف ٧١ (٦) النمل ٥٢ — ٥٣

أجرموا وكان حقاً علينا نصرُ المؤمنينَ »(١) .

انما الله اله واحـد :

وهو تعالى إله واحد ليس له شريك ، ولا له مثيل فى ذاته أو صفاته أو أفعاله«قلْ هوَ اللهُ أحَدٌ. اللهُ الصمدُ. لم يَلِدْ ولمْ يولدْ. ولم يكُن كفواً أحَد»(٢) .

« وإلهكمُ إلهٌ واحدُ لا إله إلا هَو الرحمن الرحيم »(٣) .

وكل ما فى الكون من إبداع ونظام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد، ولو كان وراء هذا الكون أكثر من عقل مدبر ، وأكثر من يد تنظم ، لاختلّ نظامه ؛ واضطربت سننه ، وصدق الله :« لو كانَ فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا فسبحانَ الله ربِّ العرشِ عما يصفون »(٤) ، « ما اتخذَ اللهُ مِنْ ولدٍ وَما كانَ معه مِن إله إذاً لذهَبَ كلُّ إلهٍ بما خلقَ ولعَلَا بعضهمْ على بعضٍ سبحانَ الله عمّا يصفونَ »(٥) .

هو تعالى واحد فى ربوبيته ، فهو رب السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن ، خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعى أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة فى السماء أو الأرض « وما ينبغى لهم وما يستطيعون » .

وهو تعالى واحد فى ألوهيته ، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجهُ بخوف أو رجاء إلا إليه . فلا خشية إلا منه ، ولا ذل إلا إليه ، ولا طمع إلا فى رحمته ، ولا اعتماد إلا عليه ، ولا انقياد إلا لحكمه . والبشر جميعاً — سواء كانوا أنبياء وصديقين أم ملوكاً وسلاطين — عباد الله ، لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، فمن أَلّه واحداً منهم، أو خشع له وحنى رأسه ، فقد جاوز به قدره ؛ ونزل بقدر نفسه .

---

(١) الروم ٤٧ (٢) الإخلاص ١ — ٤ (٣) البقرة ١٦٣
(٤) الأنبياء ٢٢ (٥) المؤمنون ٩١

ومن ثم كانت دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى أهل الكتاب خاصة: « تعالوْا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمُ ألا نعبدَ إلا اللهَ ولا نشركَ بِه شيئاً ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً أرباباً مِن دون الله »[1] .

ومحمد نبي الإسلام لم يقل القرآن ، إلا أنه : « رسول قد خلت مِن قبلِه الرسل »[2] . ولم يقل هو عن نفسه ، إلا أنه « عبد الله ورسوله »[3] .

والأنبياء جميعاً ليسوا — فى نظر القرآن — إلا بشراً مثلنا ، اصطفاهم الله لحمل رسالته إلى خلقه ، ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده، ولهذا كان النداء الأول فى رسالة كل واحد : « ياقومِ اعبدُوا الله مالكمْ من إله غيرُه »[4] وفى هذا يقول القرآن : « ولقد بعثنا فى كلِّ أمةٍ رسولاً أن اعبدوا اللهَ واجتنبوا الطاغوتَ »[5] ، « وما أرسلنَا مِنْ قبلِكَ من رسول إلا نوحِى إليه أنهُ لا إله إلا أنَا فاعبدون »[6] .

ومن الضلال المبين أن يزعم زاعم ، أو يفترى مفتر على هؤلاء الأنبياء : أن أحداً منهم دعا الناس الى تأليهه أو تقديس شخصه ... « مَا كانَ لبشرٍ أنْ يؤتيهُ اللهُ الكتابَ والحكمَ والنبوةَ ثمَّ يقولُ للناسِ كونوا عباداً لى مِنْ دونِ اللهِ لكنْ كونوا ربانيينَ بمَا كنتمْ تعلمونَ الكتابَ وبمَا كنتمْ تدرسونَ ولا يأمركمُ أنْ تتخذوا الملائكةَ والنبيين أرباباً ، أيأمركمْ بالكفرِ بعدَ إذ أنتمْ مسلمونَ ؟ »[7] .

ومن هنا كان عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل فى هذه الكلمة العظيمة التى عرفت لدى المسلمين بكلمة « التوحيد » وكلمة « الإخلاص » وكلمة « التقوى » وهى : « لا إله إلا الله » .

---

(١) آل عمران ٦٤ (٢) آل عمران ١٤٤

(٣) فى الصحيح: «لاتطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبدالله ورسوله».

(٤) انظر الأعراف ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥ وانظر هود ٢٦ ، ٥٠ ، ٦١ ، ٨٤ وغيرها .

(٥) النحل ٣٦ (٦) الأنبياء ٢٥ (٧) آل عمران ٧٩ ، ٨٠

كانت « لا إله إلا الله » إعلان ثورة على جبابرة الأرض وطواغيت الجاهلية ، ثورة على كل الأصنام و الآلهة المزعومة من دون الله : سواء كانت شجراً أم حجراً أم بشراً .

وكانت « لا إله إلا الله » نداء عالمياً لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة وكل من خلق الله وما خلق الله .

وكانت « لا إله إلا الله » عنوان منهج جديد ، ليس من صنع حاكم ولا فيلسوف ، إنه منهج الله الذى لا تعنو الوجوه إلا له ، ولا تنقاد القلوب إلا لحكمه ولا تخضع إلا لسلطانه .

وكانت « لا إله إلا الله » إيذاناً بمولد مجتمع جديد ، يغاير مجتمعات الجاهلية مجتمع متميز بعقيدته ، متميز بنظامه ، لا عنصرية فيه ولا إقليمية ولا طبقية ، لأنه ينتمى إلى الله وحده ، ولا يعرف الولاء إلا له سبحانه .

ولقد أدرك زعماء الجاهلية وجبابرتها ماتنطوى عليه دعوة «لا إله إلا الله» من تقويض عروشهم والقضاء على جبروتهم وطغيانهم وإعانة المستضعفين عليهم ، فلم يألوا جهداً فى حربها ، وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجاً.

لقد كانت مصيبة البشرية الكبرى أن أناساً منهم جعلوا من أنفسهم أو جعل منهم قوم آخرون آلهة فى الأرض أو أنصاف آلهة ، لهم يخضع الناس ويخشعون ، ولهم يركعون ويسجدون ، ولهم ينقادون ويسلمون .

لكن عقيدة التوحيد صمت بأنفس المؤمنين فلم يعد عندهم بشر إلها ، ولا نصف إله ، أو ثلث إله ، أو ابن إله ، أو محلا حل فيه الإله !

ولم يعد بشر يسجد لبشر أو ينحنى لبشر أو يقبل الأرض بين يدى بشر ، وهذا أصل الأخوة الإنسانية الحقة ، وأصل الحرية الحقة ، وأصل الكرامة

الحقة ، إذ لا أخوة بين عابد ومعبود ، ولا حرية لإنسان أمام إله أو مدعى ألوهية ، ولا كرامة لمن يركع أو يسجد لمخلوق مثله أو يتخذه حكماً من دون الله .

قال أبو موسى الأشعرى : انتهينا إلى النجاشي وهو جالس فى مجلسه ، وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس سماطين وقد قال له عمرو وعماره — وهما مندوبا مشركى قريش بمكة إلى النجاشى — إنهم لا يسجدون لك ، فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجدوا للملك ، فقال جعفر ابن أبى طالب : لا نسجد إلا لله !

فرغم أنهم مضطهدون ومهاجرون ، وغرباء لاجئون ، وهم فى أرض هذا الملك وفى حوزته ، أبوا أن يفرطوا فى توحيدهم لحظة واحدة فيسجدوا لغير الله ، وأعلنها جعفر كلمة أصبحت شعاراً لكل مسلم « لا نسجد إلا لله » .

كمال الله تعالى :

ولا بد مع الإيمان بوجود الله ووحدانيته من الإيمان بأنه تعالى متصف بكل كمال يليق بذاته الكريمة ، منزه عن كل نقص : « لم يلِدْ . ولم يولد ولم يكنْ له كفواً أحدٌ »(١) « ليسَ كمثلِهِ شىءٌ وهو السميعُ البصيرُ »(٢).

دل على ذلك : هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب ، وهدت إلى ذلك الفطرة البشرية النيرة ، وفصلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه .

فهو سبحانه العليم الذى لا يخفى عليه شىء : « وعندَه مفاتِح الغيبِ لا يعلمُها إلا هو ويعلمُ ما فِي البرِّ والبحرِ وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبةٍ فى ظلماتِ الأرضِ ولا رطْبٍ ولا يابسٍ إلا فى كتابٍ مبين »(٣) .

وهو العزيز الفعال لما يريد ، الذى لا يغلبه شىء ، ولا يقهر إرادته شىء

---

(١) الإخلاص ٢ — ٤ (٢) الشورى ١١
(٣) الأنعام ٥٩

« قل اللهمَّ مالكَ الملكِ تؤتِي الملكَ مَن تشاء وتنزعُ الملكَ ممن تشاء وتعزُّ مَن تشاء وتذِلُ مَن تشاء بيدكَ الخيرُ إنكَ عَلَى كل شيء قدير » [١].

وهو القدير الذى لا يعجزه شيء . يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويحيي العظام وهى رميم ، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه : « تبارَكَ الذِى بيدهِ الملكُ وهُو عَلَى كل شيء قدير » [٢].

وهو الحكيم الذى لا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يترك شيئاً سدى ، ولا يفعل فعلا ، أو يشرع شرعاً إلا لحكم ، عرفها مَن عرفها وجهلها من جهلها . وهذا ما شهد به الملائكة فى الملأ الأعلى : « قالوا سبحانكَ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنكَ أنتَ العليمُ الحكيمُ » [٣].

وما شهد به أنبياء الله وأولياؤه ، وأولو الألباب من عباده : « الذينَ يذكرونَ اللهَ قياماً وقعوداً وعَلَى جنوبهمْ ويتفكرون فِى خلق السمواتِ والأرْضِ ، ربنا ما خلقْتَ هذا باطلا ، سبحانَكَ » [٤].

وهو الرحيم الذى سبقت رحمته غضبه ، ووسعت رحمته كل شيء ، كما وسع علمه كل شيء ، وقد حكى القرآن دعاء الملائكة « ربنا وسعْتَ كل شيء رحمةً وعلماً » [٥] وقال : « عذابى أصيبُ بِهِ من أشاء ورحمتى وسعَتْ كلَّ شيء » [٦] وقد بدأ سور القرآن « باسم الله الرحمن الرحيم » للدلالة على سعة رحمته وتقوية الرجاء فى قلوب عباده ، وإن تورطوا فى الذنوب والآثام : « قل ياعبادِيَ الذين أسرفوا عَلَى أنفسهمْ لا تقنطوا من رحمةِ اللهِ إنَّ اللهَ يغفرُ الذنوبَ جميعاً إنه هو الغفورُ الرحيمُ » [٧].

الإله فى الإسلام ليس بمعزلٍ عن هذا الكون وما فيه ومن فيه كإله

---

(١) آل عمران ٢٦ (٢) الملك ١ (٣) البقرة ٣٢
(٤) آل عمران ٩١ (٥) غافر ٧ (٦) الأعراف ١٥٦
(٧) الزمر ٥٣

أرسطو الذى سماه « المحرك الأول » أو « العلة الأولى » ووصفه بصفات كلها «سلوب» لا فاعلية ولها ولا تأثير، ولا تصريف ولا تدبير، فإن هذا الإله — كما صورته الفلسفة الإرسطية — لا يعلم إلا ذاته، ولا يدرى شيئاً عما يدور فى هذا الكون العريض .

إله أرسطو والفلسفة اليونانية لم يخلق هذا الكون من عدم، بل العالم عندهم أزلى غير محدث ولا مخلوق .

وإله أرسطو لاصلة له بهذا العالم، ولا عناية له به، ولا يدبر أمراً فيه، لأنه لا يعلم ما يجرى فيه مما يلج فى الأرض أو يخرج منها، وما ينزل من السماء أو يعرج فيها . كل ما يقول أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه ليس بجوهر ولا عرض وليس له بداية ولانهاية، وليس مركباً ولا جزءاً من مركب، وليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وهذه السلبيات لاتجعل الإله كائناً يرجى ويخشى، ولا تربط الناس بربهم رباطاً محكماً يقوم على المراقبة والتقوى والثقة والتوكل والخشية والمحبة .

هذا الإله المعزول عن الكون، الذى عرفه الفكر اليونانى، وعنه انتقل إلى الفكر الغربى الحديث — لا يعرفه الإسلام، وإنما يعرف إلهاً « خلَقَ الأرضَ والسمواتِ العُلاَ . الرحمنُ على العرشِ استَوَى لهُ مَافى السمواتِ ومَافى الأرضِ وما بينهما ومَا تحتَ الثرى . وإنْ تجهرْ بالقولِ فإنهُ يعلمُ السرَّ وأخفَى . اللهُ لا إله إلا هُو لهُ الأسماء الحسنَى »(١) « اللهُ لا إله إلا هُو الحىُّ القيوم، لا تأخذُهُ سنَةٌ ولا نومٌ، لهُ ما فى السمواتِ ومَافى الأرض منْ ذَا الذى يشفعُ عندَه إلا بإذنه يعلمُ ما بين أيديهمْ وما خلفَهُمْ ولا يحيطونَ بشىء من علمِهِ إلا بمَا شاء وسعَ كرسيهُ السمواتِ والأرْضِ ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم »(٢) .

---

(١) سورة طه الآيات ٤ — ٨ .
(٢) البقرة — ٢٥٥ .

الإله فى الإسلام هو خالق كل شىء ، ورازق كل حى ، ومدبر كل أمر ، أحاط بكل شىء علماً ، وأحصى كل شىء عدداً ، ووسع كل شىء رحمة ، خلق فسوى ، وقدر فهدى ، يسمع ويرى ، ويعلم السر والنجوى « ما يكونُ من نجوَى ثلاثةٍ إلا هُو رابعهُمْ ، ولا خمسةٍ إلا هُو سادسهمْ ولا أدنَى مِنْ ذلكَ ولا أكثرَ إلاَّ هوَ معهم أينما كانوا ثمَّ ينبئُهمْ بما عملوُا يومَ القيامةِ »(١) .

له الخلق والأمر ، وبيده ملكوت كل شىء ، يولِجُ الليلَ فى النهارِ ، ويولِجُ النهارَ فى الليل ، ويخرِجُ الحىَّ من الميتِ ، ويخرجُ الميْتَ من الحىِّ ، ويرزُقُ من يشاء بغيرِ حسابٍ .

له ما فى السموات وما فى الأرض ملكاً وملكاً . لا يملك أحد مثقال ذرة فى السموات والأرض ، وما لأحد فيهما من شرك ، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، والأرض وما عليها ممهدة بقدرته ، مسيرة بمشيئته ، وفق حكمته .

هو الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ثم يجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله ، وهو الذى سخر الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، وهو الذى جعل الأرض ذلولا ليمشى الناس فى مناكبها ويأكلوا من رزقه .

كل من فى السموات والأرض خلقه وعباده ، الملائكة فى السموات ، والجن والإنس فى الأرض ، كلهم فى قبضة قدرته ، وطوع مشيئته : الملائكة جنده المطيعون بفطرتهم ، « لا يسبقونَهُ بالقولِ وهُمْ بأمرِه يعملونَ »(٢) « لا يعصونَ اللهَ ما أمرهمْ ويفعلونَ ما يؤمرونَ »(٣) .

والجن والإنس — وإن أعطاهم الحرية والاختيار — لا يخرجون عن

---

(١) سورة المجادلة — ٧ .
(٢) الأنبياء ٢٧ . (٣) التحريم ٦ .

مشيئته وسلطانه ، لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ومن تمرد منهم على العبودية له اليوم فسوف يعترف بها غداً « إن كلُّ من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدَّهم عداً . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً »[١] .

هو — تعالى شأنه — مع عباده جميعاً بعلمه وإحاطته : « وهو معكم أينما كنتم »[٢] وهو مع المؤمنين خاصة بتأييده ومعونته : « إنَّ اللهَ معَ الذين اتقوا والذين هم محسنون »[٣] « وإنَّ الله مَعَ المؤمنين »[٤] .

الكون كله — عاليه ودانيه — صامته وناطقه ، أحياؤه وجماداته — كله خاضع لأمر الله ، منقاد لقانون الله ، شاهد بوحدانيته وعظمته ، ناطق بآيات علمه وحكمته ، دائم التسبيح بحمده ، « تسبّحُ لهُ السمواتُ السبعُ والأرضُ ومَنْ فيهنَّ وإن مِنْ شىء إلا يسبّحُ بحمدِهِ ولكنْ لا تفقهونَ تسبيحهُمْ ، إنهُ كانَ حليماً غفوراً »[٥] .

إن تسبيح الكون لله وسجوده له ، حقيقة كبيرة ، عميت عنها أعين ، وصمت عنها آذان ، ولكنها تجلت للذين ينظرون بأعين بصائرهم ، ويسمعون بآذان قلوبهم ، فإذا هم يرون الوجود كله محراباً ، والعوالم كلها ساجدة خاشعة ، ترتل آيات التسبيح والثناء على العزيز الحكيم ، الرحمن الرحيم « ولله يسجدُ ما فى السمواتِ وما فى الأرضِ طوعاً وكرهاً وظلالهُمْ بالغدوِّ والآصال »[٦] « ألم ترَ أن اللهَ يسجدُ له منْ فى السمواتِ ومَن فى الأرض والشمسُ والقمرُ والنجومُ والجبالُ والشجرُ والدوابُ وكثيرٌ من الناس»[٧] «سبحَ لله ما فى السمواتِ والأرض وهو العزيزُ الحكيمُ . له ملك السمواتِ

---

(١) سورة مريم ٩٣ — ٩٥
(٢) الحديد ٤ .
(٣) النحل — آخر آية .
(٤) الأنفال ١٩ .
(٥) الإسراء ٤٤ .
(٦) الرعد ١٥ .
(٧) الحج ١٨ .

والأرضِ يحيي ويميتُ وهو على كل شيء قديرٌ . هو الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطنْ وهو بكلِّ شيء عليمٌ »(١) .

الإيمان بالنبوات

والإيمان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الإيمان بكمال الله وحكمته ورحمته ورعايته للكون وتدبيره للعالم ، وتكريمه للإنسان ، بل هذا الإيمان فرع عن ذلك ولا بد ، فما كان الله ليخلق الإنسان ، ويسخر له ما في الكون جميعاً ، ثم يتركه يتخبط على غير هدى ، بل كان من تمام الحكمة أن يهديه سبيل الحياة الدنيا ، وأن يهيء له زاده الروحي ، كما هيأ له زاده المادي ، وأن ينزل الوحي من السماء ليحيي به القلوب والعقول ، كما أنزل من السماء ماء لتحيا به الأرض بعد موتها .

ما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكاته المختلفة ، وتتنازع الجماعة أهواؤها ومصالحها المتضاربة ، وإنما كانت الحكمة في عكس هذا . كانت الحكمة في إرسال رسله بالبينات ، ليهدوا الناس إلى الله ، ويقيموا الموازين بالقسط بين العباد .

ولهذا استنكر رسل الله من قومهم أن يعجبوا لإرسال الله رسولا عنه يبلغهم بأمره ونهيه ، فيقول نوح : « ياقوْمِ ليسَ بي ضلالةٌ ولكني رسولٌ من رب العالمينَ . أبلغكمْ رسالاتُ ربي وأنصحُ لكم وأعلمُ من اللهِ مالا تعلمونَ . أوْ عجبتُمْ أنْ جاءكمْ ذكْرٌ منْ ربكمْ على رجلٍ منكمْ لينذركمْ ولتتقوا ولعلكم ترحمونَ »(٢) .

ويقول هود لقومه ما يقرب من هذه المقالة .

ويقول القرآن رداً على المشركين الجاحدين برسالة محمد : « أ كانَ للناس

---

(١) الحديد ١ — ٣

(٢) الأعراف ٦١ — ٦٣

عجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم أن أنذرِ الناسَ وبشرْ الذين آمنوا أنَّ لهم قدَمَ صدْقٍ عندَ ربهم ، قال الكافرونَ : إنّ هذا لساحرٌ مبينٌ »(١) .

* * *

والهداية بالوحى هى أعلى مراتب الهداية التى منحها الله للإنسان .

فهناك الهداية الفطرية الكونية ، وهى التى عبر عنها أحد العلماء حين قيل له : متى عقلت ؟ قال : منذ نزلت من بطن أمى ، جعت فالتقمت الثدى وتألمت فبكيت ! !

وهذه الهداية ليست خاصة بالإنسان ، بل تشمل الحيوان والطير والحشرات وهى التى عبر عنها بالوحى فى شأن النحل « وأوحَى ربكَ إلى النحلِ أن اتخذِى من الجبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرشون »(٢) بل هى منبثة فى أجزاء الكون كله : فى النبات الذى يمتص غذاءه من عناصر الأرض بنسب محدودة وقدر معلوم ، وفى الكواكب التى يسير كل منها فى مداره الذى لايتعداه ، وفق قانون لايتخطاه « لاالشمسُ ينبغِى لها أنْ تدركَ القمرَ ولا الليلُ سابق النهارِ وكلٌ فى فلكٍ يسبحُون »(٣) فهى هداية عامة للمخلوقات علويها وسفليها ، ولهذا ذكر لنا القرآن جواب موسى لفرعون قال « فمن ربكما ياموسى ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى »(٤) وقال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوّى والذى قدّرَ فهدى »(٥) .

والمرتبة الثانية للهداية مرتبة الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والشم والذوق ، والباطنة كالجوع والعطش والفرح والحزن ، وهذه المرتبة أرقى من الأولى ، ففيها نوع من الانتباه ، وقدر من الإدراك ، وإن كانت لاتسلم من

(١) يونس ٢ (٢) النحل ٦٨ (٣) يس ٤٠
(٤) طه ٤٠ ، ٥٠ (٥) الأعلى ١ ، ٣

الخطأ ، كما نرى فى السراب الذى يحسبه الرائى ماء ، وفى الظل الذى يظنه ساكناً وهو متحرك .

والمرتبة الثالثة : هداية العقل بملكاته وقواه المختلفة ، وهو أرقى رتبة من الحواس وإن كان كثيراً ما يعتمد على الحس فى الحكم والاستنباط . وبذلك يتعرض له فى ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج . والعقل فى عملياته العليا من خصائص الإنسان ، التى تفرد بها عن الحيوان .

والمرتبة الرابعة هى هداية الوحى ، وهى التى تصحح خطأ العقل ، وتنفى وهم الحواس ، وترسم الطريق إلى مالا سبيل للعقل أن يصل إليه وحده ، وترفع الخلاف فيما لا يمكن أن تتفق عليه العقول .

« كانَ الناسُ أمةً واحدةً فبعثَ اللهُ النبيينَ مبشرينَ ومنذرينَ ، وأنزلَ معهمْ الكتابَ بالحقِّ ليحكمَ بينَ الناسِ فيما اختلفوا فيه ، وما اختلفَ فيه إلا الذين أوتوه من بعده ما جاءتهم البيناتُ بغياً بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنِهِ والله يهدِى من يشاء إلى صراط مستقيمٍ »(١) .

« لقد أرسلنا رسلنا بالبيناتِ وأنزلنا معهم الكتابَ والميزانَ ليقومَ الناسُ بالقسطِ »(٢) « رسلاً مبشرينَ ومنذرينَ لئلا يكونَ للناسِ عَلَى اللهِ حجةٌ بعدَ الرسلِ »(٣) .

والإيمان بالنبوة والرسالة يتضمن فى حناياه معانى عديدة :

١ — فمعناه الإيمان بحكمة الله البالغة ، ورحمته الواسعة ، فحكمة الحكيم ورحمة الرحيم اللتان اقتضتا ألا يترك الناس سدى ، وألا يعذبوا قبل البلاغ والتبشير والإنذار ، وألا يتركوا للخلاف يأكلهم دون حكم يرجعون إليه:

---

(١) البقرة ٢١٣ (٢) الحديد ٢٥ (٣) النساء ١٦٥

« أيحسب الإنسان أن يترك سدى »[1] « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »[2] « فبعثَ اللهُ النبيينَ مبشرينَ ومنذرينَ وأنزل معهمُ الكتابَ بالحق ليحكمَ بينَ الناسَ فيما اختلفوا فيه »[3] .

٢ — ومعناه الإيمان بوحدة الدين عند الله ، وأن دين الله فى جميع الأماكن والأزمان واحد لا يتغير ، وإن تغيرت المناهج والشرائع باختلاف الأعصار . « قولوا آمنا بالله وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزلَ إلى إبراهيم وإسماعيلَ وإسحقَ ويعقوبَ والأسباطَ ، وما أوتىَ موسى وعيسى وما أوتى النبيونَ من ربهم لا نفرقُ بين أحد منهمْ ونحنُ لهُ مسلمُون »[4] « شرعَ لكم من الدينِ ما وصّى به نوحاً والذى أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنْ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كَبُرَ على المشركين ما تدعوهُمْ اليه ، الله يجتبى اليه مَنْ يشاءُ ويهدِى إليه من ينيبُ »[5] .

ويصور رسول الإسلام موقفه من الأنبياء قبله ، إنه ليس إلا اللبنة الأخيرة ، فى هذا الصرح الكبير ، فيقول . مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين » .

٣ — ومعناه الإيمان بمثل عليا إنسانية واقعية ، وقدوات بشرية ممتازة ، استطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق ، وصوالح الأعمال ، وفضائل النفوس حقائق واقعة ، وشخوصاً مرئية للناس ، لا مجرد أفكار فى بعض الرؤوس ، أو أمانى فى بعض النفوس ، أو نظريات فى الكتب والقراطيس . وجمهور الناس ليسوا فلاسفة يؤمنون بالمجردات ، وإنما يؤمنون ويتأثرون وينفعلون

(١) القيامة ٢٦ (٢) الإسراء ١٥ (٣) البقرة ٢١٢
(٤) البقرة ١٣٦ (٥) الشورى ١٣

بما يشهدون وما يحسون ، ولهذا جعل الله الرسل إلى الناس بشراً مثلهم ، لا ملائكة من غير جنسهم ، لأن الإنسان لا يأنس إلا لمثله ، ولا يقتدى إلا بمثله ، ولا تقوم عليه الحجة إلا به . وقد استبعد المشركون أن يكون الرسول بشراً ، قالوا : منذ عهد نوح : « لو شاء اللهُ لأنزلَ ملائكةً »(١) وقالوا فى عهد محمد : « أبعثَ الله بشراً رسولاً(٢) ؟ » فرد الله عليهم بقوله : « قُل لو كانَ فى الأرض ملائكةٌ يمشونَ مطمئنينَ لنزلنا عليهمْ منَ السماء ملكاً رسولاً »(٣) .

فالأنبياء ليسوا فى نظر القرآن آلهة ، ولا أنصاف آلهة ، ولا أبناء آلهة . إنهم بشر مثلنا ، منَّ الله عليهم بنعمة الوحى ، ليبلغوا رسالة الله للناس : « قالت لهم رسلهم إنْ نحن إلا بشر مثلكمُ ولكنَّ الله يمن على مَنْ يشاء من عباده ، وما كان لنا أنْ نأتيكمُ بسلطان إلا بإذنِ الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون »(٤) .

الإيمان بالآخرة :

هذا ملخص قصة الحياة والإنسان ؟ أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شىء بعد هذا ؟ أو كما عبر القرآن عن قوم : « إنْ هىَ إلا حياتنا الدنيا نموتُ ونحيا وما نحنُ بمبعوثينَ »(٥) :

إذن فما سر هذا الشعور الخفى ، والوجدان الكامن الذى يغمر فطرة الإنسان من قديم الزمن بأنه لم يخلق لمجرد هذه الحياة ، ولتلك المدة القصيرة ؟ ماسر هذا الشعور بأن الإنسان فى هذه الدنيا غريب أو عابر سبيل أنه ضيف يوشك أن يرتحل إلى دار إقامة ؟

هذا الشعور الذى رأيناه عند قدماء المصريين فخطوا — استجابة له —

---

(١) المؤمنون ٢٤ (٢) الإسراء ٩٤ (٣) الإسراء ٩٥
(٤) إبراهيم ١٠ (٥) المؤمنون ٣٧

جثث الموتى ، وبنوا الأهرام ، ولذى ظهرت آثاره فى أمم شتى بأساليب مختلفة .

يقول الشيخ محمد عبده : « اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين ، نبيين وفلاسفة — إلا قليلا لا يقام لهم وزن — على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وأنها لا تموت موت فناء — أى زوال مطلق — وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وإن اختلفت منازعهم فى تصوير ذلك البقاء ، وفيما تكون فيه ، وتباينت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ فى أحياء البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهى عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ، ومنهم من قال: إنها إذا فارقت الجسد عادت إلى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو ما به شقوتها . ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية ألطف من هذه الأجسام المرئية . . » .

« هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة والمنبعث فى جميع الأنفس عالمها وجاهلها ، وحشيها ومستأنسها ، باديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن أن يعد ضلة عقلية ، أو نزعة وهمية ، وإنما هو من الإلهامات التى اختص بها هذا النوع . فكما ألهم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه فى هذه الحياة الدنيا — وإن شذ أناس منه أنكروا ذلك أوشكوا فيه — كذلك قد ألهمت العقول ، وشعرت النفوس ، أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان فى الوجود ، بل الإنسان ينزع هذا الجسد ، كما ينزع الثوب عن البدن ثم يكون حياً باقياً فى طور آخر ، وإن لم يدرك كنهه .

ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة فى الجلاء ، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طريق غير محصورة ، شيقة الى

لذات غير محدودة ، ولا واقفة عند غاية ، مهيأة لدرجات من الكمال لا تحدها أطراف المراتب والغايات » .

ثم كيف يسيغ العقل أن ينفض سوق هذه الحياة وقد نهب فيها من نهب وسرق فيها من سرق ، وقتل فيها من قتل . وبغى فيها من بغى ، وتجبر من تجبر ، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابا ، بل تستر واختفى فأفلت ونجا . . أو تمكن من إخضاع الناس له بسيف القهر والجبروت ؟

وفى الجانب الآخر : كم أحسن قوم ، وضحوا وجاهدوا ولم ينالوا جزاء ما قدموا ، إما لأنهم كانوا جنوداً مجهولين ، أو لأن الحسد والحقد جعل الناس يتنكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم ، أو لأن الموت عاجلهم قبل أن ينعموا بثمرة ما عملوا من خير . وكم من قوم دعوا إلى الحق ، واستمسكوا به ، ودافعوا عنه ، فوقف الظالمون فى طريقهم ، وأوذوا وعذبوا واضطهدوا وشردوا ، وسقطوا صرعى فى سبيله . وأعداؤهم الطغاة فى أمن وعافية بل فى ترف ونعيم .

ألا يسيغ العقل — الذى يؤمن بعدالة الإله الواحد — بل يطلب ، أن توجد دار أخرى يجزى فيها المحسن بإحسانه ، والمسىء بإساءته؟ هذا ما تنطق به الحكمة السارية فى كل ذرة فى السموات والأرض : « وَماخلقنا السمواتِ والأرضَ وما بينهما لاعبينَ . ما خلقناهما إلا بالحقِّ ولكنَّ أكثرهُم لا يعلمونَ . إنَّ يومَ الفصلِ ميقاتُهُمْ أجمعينَ »[1] « وما خلقنا السماء والأرضَ وما بينهما باطلاً ، ذلكَ ظنُّ الذينَ كفروا فويلٌ للذينَ كفرُوا من النارِ . أم نجعلُ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ كالمفسدينَ فى الأرضِ أم نجعلُ المتقينَ كالفجارِ »[2] .

« أم حسِبَ الذينَ اجترحوا السيئاتِ أنْ نجعلهمْ كالذينَ آمنوا وعملوا

(١) الدخان ٣٨ ، ٤٠ (٢) ص ٢٧ ، ٢٨

الصالحاتِ سواءً محياهُمْ ومماتُهم؟ ساء ما يحكمون. وخلق الله السموات والأرضَ بالحقِّ ولتجزى كل نفسٍ بما كسبت وهُم لا يظلمون »[(١)].

« ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزيَ الذين أساءوا بما عملوا ويجزيَ الذين أحسنوا بالحسنى »[(٢)].

* * *

أما بعث الأحياء بعد الموت فليس بعزيز على من خلقهم أول مرة : « وهو الذي يبدأُ الخلقَ ثم يعيدُه وهو أهونُ عليهِ وله المثلُ الأعلى في السمواتِ والأرضِ وهو العزيزُ الحكيمُ »[(٣)].

بهذا الخلق الأول يستدل القرآن على إمكان البعث ، يستدل عليه بمظاهر قدرة الله في عالم النبات : « يا أيها الناسُ إنْ كنتمْ في ريبٍ من البعثِ فإنّا خلقناكُمْ من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلقةٍ وغيرِ مخلقةٍ لنبينَ لكمْ ، ونقرُّ في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمىً ، ثم نخرجكم طفلاً ، ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفَّى ومنكم من يردُّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلمَ من بعد علم شيئاً ، وترى الأرضَ هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزَّتْ وربتْ وأنبتتْ من كلِّ زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحقُّ وأنه يحيي الموتىَ وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتيةٌ لا ريبَ فيها وأن الله يبعثُ من في القبور »[(٤)] ويستدل القرآن على إمكان البعث بخلق الأجرام العظيمة في هذا الكون من السموات والأرضِ ، وهي — لمن تأمل — أكبر من خلق الناس وأعظم : « أوَ ليسَ الذي خلقَ السمواتِ والأرضِ بقادرٍ على أنْ يخلق مثلهمْ ، بلى وهو الخلاق العليمُ »[(٥)] « أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعيَ بخلقهنَّ بقادرٍ على أن يحيي الموتىَ ؟ بلى إنه علىَ كل شيء قديرٌ »[(٦)]

(١) الجاثية ٢١ ، ٢٢ — (٢) النجم ٣١ — (٣) الروم ٢٧

(٤) الحج ٥ — ٧ — (٥) يس ٧١ — (٦) الأحقاف ٣٣

وبعد بعث الناس من قبورهم يكون الحساب الدقيق، والميزان العادل:

« اليوم تجزَى كل نفسٍ بما كسبت لاظلمَ اليومَ إنّ الله سريعُ الحسابِ »(١)

« ونضعَ الموازينَ القسطَ ليومِ القيامة فَلا تظلَمُ نفسُ شيئاً وإنْ كانَ مثقالَ حبةٍ من خردلٍ أتينا بها وكَفى بنا حاسبينَ »(٢) وهناك ينقسم العباد إلى شقي وسعيد، « فأما الذينَ شقوا ففى النّارِ لهم فيها زفيرٌ وشهيقٌ . خالدينَ فيها ما دامتِ السمواتُ والأرضُ إلاماشاء ربُّك إن ربَّك فعال لما يريدُ . وأما الذين سعدوا ففِى الجنةِ خالدينَ فيها ما دامتِ السمواتُ والأرضُ إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ »(٣) .

* * *

والجنة دار هيأها الله لمثوبة الصالحين من عباده، وأعد فيها من النعيم الروحى والمادى ما عبر الله عنه فى الحديث القدسى « أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر » واقرأوا إن شئتم قوله تعالى:

« فَلا تعلمُ نفس مَا أُخفيَ لهمْ من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون »(٤) .

إن الحياة فى هذه الدار هى الحياة الحقة، وإن نعيمها هو النعيم الذى يقصر الخيال البشرى عن وصفه . إنه ليس نعيماً روحياً خالصاً، ولا نعيماً مادياً صرفاً، وإنما هو مزيج من الأمرين، ذلك أن الإنسان نفسه ليس روحاً مجردة، ولا مادة بحتاً، إنما هو مركب منهما، والإنسان فى الآخرة امتداد لإنسان الدنيا، وإن اختلف الكيف والتفضيل، فلا عجب أن يكون فى الجنه فاكهة ولحم وطيور وحور عين (ورضوانٌ مِنَ الله أكبرُ)(٥) .

والنار دار أعدها الله لمثوبة الفجار من الخلق . وهى تجمع العقوبتين المادية والروحية معاً .. فهناك العذاب الحسى « كلما نضجَتْ جلودهُم بدلناهُم جلوداً غيرها ليذُوقوا العذاب »(٦) وهناك العذاب النفسى الذى يتمثل فى الهوان والخزى كقوله تعالى لهم: « اخسئوا فيها ولا تكلمونِ »(٧) .

(١) غافر ١٧ (٢) الأنبياء ٤٧ (٣) هود ١٠٦ — ١٠٨
(٤) السجدة ١٧ (٥) التوبة ٧٢ (٦) النساء ٥٦ (٧) المؤمنون ١٠٨

مزايا العقيدة الإسلامية

١ — عقيدة واضحة :

للعقيدة الإسلامية مزايا لا تتوافر لغيرها من العقائد :

فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض ، تتلخص فى أن وراء هذا العالم البديع المنسق المحكم رباً واحداً خلقه ونظمه . وقدر كل شيء فيه تقديراً ، وهذا الإله أو الرب ليس له شريك ولاشبيه ولا صاحبة ولا ولد « بَلْ لَهُ ما فِي السمواتِ والأرضِ ، كُلٌّ له قانتونْ »[١] .

وهذه عقيدة واضحة مقبولة ، فالعقل دائماً يطلب الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة ، ويريد أن يرجع الأشياء دوماً إلى سبب واحد ..

فليس فى عقيدة التوحيد ما فى العقائد الأخرى مثل الثنوية ونحوها من الغموض الذى يعتمد دائماً على الكلمة المأثورة عند غير المسلمين « واعتقد وأنت أعمى » .

٢ — عقيدة الفطرة :

وهى عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولامناقضة لها ، بل هى منطبقة عليها انطباق المفتاح المحدد على قفلة المحكم ، وهذا هو صريح القرآن: « فأقِمْ وجهكَ للدينِ حنيفاً فطرةَ اللهِ التىَ فطَرَ الناسَ عليها لاتبديلَ لخلقِ اللهِ ذلكَ الدينُ القيمُ ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمونَ »[٢] . وصريح الحديث النبوى :

« كل مولود يولد على الفطرة (أى على الاسلام) وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه »[٣] فدل على أن الإسلام هو فطرة الله ، فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين .

٣ — عقيدة ثابتة :

وهى عقيدة ثابتة محددة لا تقبل الزيادة والنقصان ، والتحريف والتبديل

---

(١) البقرة ١١٦ (٢) الروم ٣٠ (٣) متفق عليه

فليس لحاكم من الحكام، أو مجمع من المجامع العلمية، أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية، أن يضيف إليها أو يحور فيها، وكل إضافة أو تحوير مردودة على صاحبها، والنبي ﷺ يقول: «**من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد**[1]» أي مردود عليه.

والقرآن يقول مستنكراً: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذنْ به اللهُ»[2]. وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها الإسلام ولا تؤخذ حجة عليه.

٤ — عقيدة مبرهنة:

وهي عقيدة «مبرهنة» لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام المجرد. والتكليف الصارم، ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى «اعتقد وأنت أعمى» أو «آمن ثم اعلم» أو «اغمض عينيك ثم اتبعني» أو «الجهالة أم التقوى» بل يقول كتابها بصراحة: «قل هاتوا برهانكمْ إن كنتمْ صادقين»[3]، ولا يقول أحد علمائها ما قاله القديس الفيلسوف المسيحي (أوغسطين): «أومن بهذا لأنه محال»! بل يقول علماؤها: إن إيمان المقلد لا يقبل.

وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليها أساساً للاعتقاد. بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة، والبرهان الناصع، والتعليل الواضح، الذي يملك أزمة العقول، ويأخذ الطريق إلى القلوب، ويقول علماؤها: إن العقل أساس النقل.. والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح.

فنرى القرآن في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكماله.

وفي قضية البعث يدلل على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة، وخلق السموات

---

(١) متفق عليه (٢) الشورى ٢١ (٣) البقرة ١١١ والنمل ٦٤

والأرض ، وإحياء الأرض بعد موتها ، ويدلل على حكمته بالعدالة الإلهية فى إثابة المحسن ، وعقوبة المسىء : « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى »[1] .

(٥) عقيدة وسط :

وهى عقيدة وسط لانجد فيها افراطا ولا تفريطا :

هى وسط بين الذين ينكرون كل ماوراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم، وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله، بل يحلون روح الإله فى الملوك والحكام بل فى بعض الحيوانات والنبات مثل الأبقار والأشجار، فقد رفضت الإنكار الملحد، كما رفضت التعديد الجاهلى ، والإشراك الغافل ، وثبتت للعالم إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولونَ للهِ قل أفلاتتقونَ ، قل من بيدهِ ملكوتُ كل شىء وهو يجيرُ ولا يجارُ عليه ، إن كنتمْ تعلمونَ . سيقولونَ للهِ قلْ فأنىّ تسحرون »[2] .

وهى عقيدة وسط فى صفات الإله :

فليس فيها الغلو فى التجريد الذى يجعل صفات الإله مجرد أسلوب لاتعطى معنى ، ولا توحى بخوف أو رجاء ، — كما فعلت الفلسفة اليونانية — فكل ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا وليس بكذا .. من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية ؟ وما أثرها هذا العالم ؟

ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذى وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية .. جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس، ووصفته بالنوم والتعب والراحة ، والتحيز والمحاباة والقسوة . . و . . وجعلته يلتقى

---

(١) النجم ٣١

(٢) المؤمنون ٨٤ — ٨٩

ببعض الأنبياء فيصارعه فلم يتمكن الرب من الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد !!

ولكن عقيدة الإسلام تقرر تنزيه الله — إجمالا — عن مشابهة مخلوقاته « ليسَ كمثلِهِ شيء وهو السميعُ البصيرُ »(١) « ولم يكن لهُ كفواً أحدٌ »(٢).

ومع هذا تصفه — تفصيلا — بصفات إيجابية فعالة « اللهُ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذُهُ سنةٌ ولا نومٌ ، له ما في السموات وما في الأرض ، مَنْ ذا الذي يشفعُ عندهُ إلا بإذنِهِ ، يعلمُ ما بين أيديهِمْ وما خلفَهُمْ ولا يحيطونَ بشيء من علمِهِ إلا بما شاء ، وَسِعَ كرسيُّهُ السمواتِ والأرض ، ولا يئودُهُ حفظهما وهو العليُّ العظيمُ »(٣).

« إنّ بطشَ ربكَ لشديدٌ ، إنهُ هو يبدئُ ويعيدُ . وهو الغفورُ الودودُ ، ذو العرشِ المجيدِ ، فعالٌ لما يريدُ »(٤).

وهي وسط بين التسليم الأبله الذي يأخذ عقائد الآباء بالوراثة ، كما يرث عنهم العقارات والأملاك ، « إنّا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارهم مقتدونَ »(٥) ، وبين الذين يريدون أن يعرفوا كنه كل شيء حتى الألوهية وهم بعد لم يعرفوا كنه أنفسهم التي بين جنوبهم ، ولا ماهية حياتهم وموتهم ، ولا كنه شيء من القوى الكونية المحيطة بهم ، فكيف يطمع العقل بعد ذلك في معرفة كنه الألوهية ؟ وهل يعرف النسبي كنه المطلق ؟ ويعرف المحدود حقيقة غير المحدود ؟ !

وهي مع هذا تفتح الباب للنظر في الكون والتفكير فيه ، يقول الرسول: « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا »(٦) ويقول القرآن :

---

(١) الشورى ١١ (٢) الإخلاص ٤ (٤) البقرة ٢٥٥
(٤) البروج ١٢ — ١٦ (٥) الزخرف ٢٣
(٦) الحديث روى بألفاظ متعددة ، من طرق مختلفة ، بأسانيد كلها ضعيفة ، ولكن تعددها واجتماعها يكسبها قوة ، والمعنى صحيح كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة .

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض »[1] « أولم يتفكروا فى أنفسهم »[2]
« أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء »[3]؟
« وفى الأرض آيات للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون »[4] .

وهى وسط فى علاقتها بالعقائد الأخرى . فلا تقبل الذوبان فى غيرها ، بل تدعو فى قوة إلى الثبات عليها والاستمساك بها : « فتوكل على الله إنك على الحق المبين »[5] : « فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم »[6] ولكنها لا تتعصب ضد غيرها من العقائد السماوية : « الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم »[7] بل يتسع صدرها لما يخالفها : « لكم دينكم ولى دين »[8] « لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون »[9] .

تهيب بأصحابها أن يدعو إليها : « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله »[10] ولكنها لا ترضى بإكراه أحد على اعتناقها : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى »[11] .

لا تقبل التهاون فى موادة من يحاربونها ويضعون العراقيل فى سبيلها وإن كانوا من ذوى القرابة والقربية : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم »[12] ولكنها لا تقبض يد البر والمعونة عمن يخالفها ولا يعتدى على أهلها : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من

---

(١) يونس ١٠١	(٢) الروم ٨
(٣) الأعراف ١٨٥	(٤) الذاريات ٢٠ ، ٢١
(٥) النحل ٧٩	(٦) الزخرف ٤٣
(٧) الشورى ٥	(٨) الكافرون ٦
(٩) يونس ٤١	(١٠) فصلت ٣٣
(١١) البقرة ٢٥٦	(١٢) المجادلة ٢٢

دياركم أنْ تبروهمْ وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين »(١) .

وهي وسط بين الذين يتساهلون في إثبات العقائد فيقبلون الظنون والشكوك والأوهام ، وهذا معين لا ينضب لقبول الخرافات والأساطير ، وبين الذين لا يقبلون في العقيدة أي خطرة تمر بالذهن ثم تخفى ، أو هاجس يهجس في النفس ثم يزول ، لقد رفضت عقيدة الإسلام الظن في أصول العقيدة ـ فضلا عن الشك أو الوهم ـ قال تعالى : « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إنّ الظن لا يُغني من الحق شيئاً »(٢) : « إنْ هي إلا أسماء سميتموها أنتمْ وآباؤكم ما أنزل الله بها منْ سلطانٍ إن يتبعونَ إلا الظنّ وما تهوَى الأنفسُ »(٣) « ومَا لهم به منْ علمٍ ، إنْ يتبعونَ إلا الظنّ وإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً »(٤) .

ومع هذا تسامحت في الخواطر التي لا يسلم منها العقل البشري، بل اعتبرتها أحياناً دليل يقظة العقل ، ومظنة للطمأنينة وعلم اليقين . قال بعض الصحابة : يا رسول الله ، إنا نجد في أنفسنا ما لو أن نصير حمماً ـ فحماً محترقا ـ أهون من أن نتكلم به ـ يعنون خطرات ترد عليهم في قضايا الألوهية ـ فقال النبي في صراحة وقوة : أو قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإيمان(٥) .

ويروى الحاكم أن ابن عباس وابن عمر التقيا ، فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى ؟ فقال ابن عمر : قول الله : وإذ قالَ إبراهيمُ ربِّ أرني كيفَ تحيِي الموتَى ؟ قال : أوَ لمْ تؤمِنْ ؟ قال : بلَى ولكنْ ليطمئنَّ قلبي . فرضى منه بقوله : بلى ، فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان .

إنها وسوسة الشيطان سرعان ما يطردها إلهام الملك في قلب المؤمن ، إنها طيف يلوح ثم يختفي، وهاجس يهجس ثم يزول بإسلام لوجه الله، والاعتصام

---

(١) الممتحنة ٨ (٢) يونس ٣٦ (٣) النجم ٢٣
(٤) النجم ٢٨ (٥) رواه البخاري وغيره

بهداه ، وتلاوة آياته: «ومَن يعتصِم بالله فقد هدِيَ إلى صراطٍ مستقيم»[1] «ومن يسلمْ وَجهَهُ إلى اللهِ وهو محسنٌ فقد استمسكَ بالعروةِ الوثقى وإلى اللهِ عاقبةُ الأمورِ»[2].

وهى وسط فى أمر النبوة ، فلم ترفع الأنبياء إلى مقام الألوهية ، فيتجه الناس إليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله ، كما اعتقد أهل الملل فى أنبيائهم ، ولم تنزل بهم إلى مستوى السفلة من الناس ، فتنسب إليهم ارتكاب الموبقات ، وفعل المنكرات من شرب للمسكرات : واتباع للشهوات ، بل قتل للنفوس فى سبيلها — كما رأينا فى وصف أسفار العهد للأنبياء .

وإنما الأنبياء فى عقيدة الإسلام بشر أصفياء ، علم الله طيب معادنهم ، وحسن استعدادهم ، فأنزل وحيه عليهم . «الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالتَهُ»[3] وجعلهم أسوة لأتباعهم وعصمهم من قبائح الذنوب ودنىء الأعمال ، حتى لا يتوجه إليهم وعيد الله : «أتأمرونَ الناسَ بالبرِّ وتنسوْنَ أنفسكُم وأنتُم تتلونَ الكتابَ أفلاَ تعقلون»[4] وحتى يكونوا أهلا لعهدِ الله «قالَ لا ينال عهدى الظالمين»[5] .

وهى عقيدة وسط فى قضية الإرادة الإنسانية ، قضية الجبر والاختيار ، تلك القضية التى حار العقل البشرى فى الوصول إلى رأى فيها ، وتنازع فيها الفلاسفة وعلماء الأخلاق والنفس والتربية وغيرهم منذ تفلسف الإنسان إلى اليوم .

عقيدة الإسلام فى هذا هى العقيدة الوسط المطابقة للفطرة السليمة والواقع المشاهد ، فالإنسان فى دائرة أعماله الاختيارية — حر مسؤول عن نفسه وعمله أن يفعل وأن يترك ، أن يقدم وأن يحجم — كما تشهد بذلك بديهته وإحساسه ،

(١) آل عمران ١٠١ (٢) لقمان ٢٢
(٣) الأنعام ١٢٤ (٤) البقرة ٤٤ (٥) البقرة ١٢٤

وكما تشهد نصوص القرآن « فمنْ شاء فليؤمنْ ومن شاء فليكفرْ »(١) : « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذَ إلى ربه سبيلا »(٢) « لمن شاء منكم أن يتقدمَ أو يتأخرَ »(٣) : « مَنْ عَمِل صالحاً فلنفسِه ومن أساء فعليها »(٤) : « ولا نكلفُ نفساً إلا وسعها »(٥) إلى غير ذلك من آيات تبلغ المئات ، كلها تقرر حرية الإنسان ومسؤوليته عن عمله .

ولم يكتف القرآن بهذا التقرير الإيجابي ، ولكنه حمل بقوة على الجبريين الذين يلقون بشركهم وأوزارهم على كاهل القدر ، محتجين بمشيئة الله فقال : « سيقولُ الذينَ أشركوا لو شاء اللهُ ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذَّبَ الذينَ منْ قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قلْ هلْ عندكم من علمٍ فتخرجوهُ لنا ، إن تتبعونَ إلا الظن وإنْ أنتم إلا تخرصونَ »(٦) .

« وقال الذين أشركوا لوْ شاء الله ما عبدنا مِنْ دونِهِ منْ شيء نحنُ ولا آباؤنا ولا حرمنا مِنْ دونِهِ من شيء ، كذلك فعلَ الذين من قبلِهمْ ، فهلْ على الرسُلِ إلا البلاغُ المبين »(٧) ؟

« وإذا قيلَ لهمْ أنفقوا مما رزقكمُ اللهُ قالَ الذينَ كفروا للذين آمنوا : أنطعِمُ مَنْ لَو يشاءُ اللهُ أطعمهُ ، إن أنتمْ إلا ضلالٍ مبينٍ »(٨) .

ولكن الإنسان — كما هو الواقع — ليس مطلق الإرادة ، كامل الاختيار ، بحيث يفعل كل ما يشاء ، وينفذ كل ما يريد ، ولو فعل لكان إلهاً .

ولن يستطيع أحد — مهما بلغ من الانتصار للحرية الإنسانية — أن ينكر هذه المحدودية لإرادة البشر ، فقد حكموا فيه الوراثة ، أو البيئة أو كليهما . وقال بعضهم : « الإنسان حر في ميدان من القيود » ، حتى أولئك الماديون ...

(١) الكهف ٢٩ (٢) المزمل ١٩ (٣) المدثر ٣٧ (٤) الجاثية ١٥
(٥) البقرة ٢٣٤ (٦) الأنعام ١٤٨ (٧) النحل ٣٥ (٨) يس ٤٧

الجدليون قيدوه بوسائل الإنتاج ، وظواهر الاقتصاد ، فنزلوا بالإنسان إلى أحط مستوى من «الجبرية» حين جعلوه عبداً خاضعاً لظاهر المادة . لا سيداً مهيمناً عليها كما يقرر الإسلام .

هذه الحقيقة المتفق عليها قررها الإسلام في صورة أشرف وأكرم للإنسان ، فهو حر مختار في دائرة ما رسم الله للوجود من سنن ، يجريها بعلمه وحكمته ومشيئته على أجزاء الكون كله ، ومنها هذا الإنسان ، فهو حر لأن الله أراد له الحرية . أو هو يشاء ، لأن الله هو الذى قدر له أن يشاء « وما تشاءونَ إلا أنْ يشاء اللهُ »(١) .

فالقرآن بجانب ما يقرره من حرية الإرادة الإنسانية ـ يذكر الجانب الآخر ، جانب الإرادة الإلهية النافذة ، والقدرة الإلهية القاهرة : « ولوْ شاءَ ربُّكَ لآمَنَ مَن فى الأرضِ كلهمْ جميعاً »(٢) : ولا تقولَنَّ لشيء إنى فاعلٌ ذلكَ غداً إلا أن يشاء الله »(٣) . «إن ربَّك يبسطُ الرزقَ لمنْ يشاء ويقدرُ»(٤) « يضلُّ منْ يشاء ويهدِى من يشاء »(٥) « قلْ كلٌّ منْ عندِ اللهِ »(٦) .

والقرآن قد أدى للحقيقة حقها من كل جوانبها ، فلم يغمط الألوهيةَ حقها ، كما لم يعدُ بالإنسان قدره . وكان بشموله واتساع نظرته كتاب العالم كله وكتاب الزمن كله .

يقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة :

« إن القرآن كتاب موجه للإنسانية كلها ، وهو ينطبق على جميع طوائف هذه الإنسانية ويعبر عن ذلك تماماً ، فالمتدين الورع ، الذى قد تنذفى كيانه الشعور العميق أنه مخلوق فيريد أن يخرج عن حوله وقوته وينسب الخير لله

---

(١) الإنسان ٣٠ (٢) يونس ٩٩ (٣) الكهف ٢٤
(٤) الإسراء ٣٠ (٥) فاطر ٨ (٦) النساء ٨٧

والشر لنفسه، أو يرى أن ينسب كل شيء لله نسبة ميتا فيزيقية لامادية يجد في القرآن ما يناسبه ذلك. من مثل: «ما أصابَكَ من حسنةٍ فمنَ اللهِ وما أصابَكَ من سيئةٍ فمن نفسِكَ» «قل كلٌّ من عندِ الله».

والمتدين المعتز بفعل الخير، المعترف بمسؤوليته في فعله للشر، يجد ما يرضى شعوره بذاته، ويتفق مع العدالة التي يتصورها: من مثل «مَن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» «فمن يعملْ مثقالَ ذرةٍ خيراً يره. ومَنْ يعملْ مثقال ذرّة شراً يرهُ».

والمذهب المسرف على نفسه يجد إذا تاب وأناب ما يبدد يأسه ويطمئنه على مصيره. من مثل: «قلْ يا عبادِيَ الذين أسرفوا عَلَى أنفسهمْ لاتقنطوا من رحمةِ اللهِ إنَّ الله يغفرُ الذنوبَ جميعاً إنَّهُ هو الغفورُ الرحيمُ»

والناظر نظرة فلسفية ميتا فيزيقية عميقة يجد ما يلائم نظرته..

والخاسر الذي يزعم أنه هالك قد قضى عليه بالشر والشقاء يجد ما يقرر وصف حاله...

فالقرآن ليس موجهاً للنسج ولا للمصرين على النظر إلى شيء واحد وعلى النظر من جانب واحد، بل هو موجه إلى الإنسانية المتطورة، السائرة في تطورها نحو الكمال والفكر ونحو النظرة الموحدة[1].

---

(١) من تعقيبات الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة على كتاب «تاريخ الفلسفة في الإسلام» لديبور ص ٦٩

الباب الثانى

أثر الإيمان في حياة الفرد

* الايمان وكرامة الانسان
* الايمان والسعادة
* سكينة النفس
* الرضى
* الأمن النفسى
* الأمل
* الايمان والحب
* الثبات فى الشدائد

أثر الإيمان في حياة الفرد

هل نستطيع أن نحدد أهم ما يريده الفرد لنفسه ، وما ينشده فى حياته ؟ وما الذى تتطلع إليه نفسه ، ويسعى جاهداً لتحقيقه من الأهداف الكبيرة والغايات البعيدة ؟

نعم نستطيع أن نحدد ذلك إذا نظرنا إلى أنفسنا ونظرنا إلى البشر من حولنا ، واستقرأنا أحوال البشر فى تاريخهم القريب والبعيد .

نستطيع أن نحدد ذلك إذا عرفنا أن مقصودنا من الفرد هو الإنسان السوى لا الشاذ ، الإنسان السليم لا المختل المشوه المشوش .

إن الفرد يريد أن يشعر بإنسانيته ، ويحيا بخصائصها . يريد أن يحس بكرامته وذاتيته ، وأن له وزناً وقيمة فى هذا الوجود ، يريد أن يشعر أن لوجوده غاية . ولحياته رسالة ، وأنه شىء مذكور بين أشياء هذا الكون العديدة . وأنه مخلوق متميز عن القرود والدواب والحشرات ، وأنه لم يخلق فى هذه الأرض عبثاً ، ولا أعطى العقل وعلم البيان اعتباطاً .

الفرد ينشد الكرامة ، وينشد معها القوة . . القوة تجاه الطبيعة : وتجاه الأحداث ، القوة أمام طغيان الغير ، وأمام شهوات النفس ، على حد سواء . القوة على تحقيق الغايات وأداء الواجبات ، القوة التى تعوض الفرد عن ضعفه الجسدى ، وعجزه الخلقي وقصوره الذاتى ، إزاء الأقدار ، وإزاء الموت ، وإزاء المجتمع بقواه الكبيرة المتنوعة .

وهو — مع هذا ينشد شيئاً آخر . يلهث الناس جميعاً فى البحث عنه : إنه ينشد السعادة ، ينشدها فى هذه الحياة لا فى الحياة الأخرى فحسب . .

لا يريد أن يقضى أيامه المقدرة له فى هذه الدنيا شقياً تعيساً . يريد أن يعيش حياته ناعماً بسكينة النفس ، وطمأنينة القلب . يريد أن يتمتع بالأمن الداخلى يغمر جوانحه ، وبالرضى الذاتى يملأ عليه أقطار روحه ، وبالأمل المشرق يضىء له آفاق حياته ، وبالحب الكبير يعمر بالنور والضياء كل جناياه ، وكل جوانب دنياه .

هذه هى أهم وأعظم ما ينشده « الإنسان » السوى لنفسه ولكل من يحب من أهله ومن الناس .

أما الشواذ الذين يريدون أن يعيشوا ليأكلوا ويتمتعوا كما تتمتع الأنعام، ثم ينفقوا[1] أخيراً كما تنفق الأنعام أيضا .

وأما الذين يريدون أن يعيشوا كالذئاب والسباع ، تعدو وتسطو وتتسلط على غيرها بمنطق الناب والمخلب وتجد لذة فى هذا السطو والعدوان .

أما هؤلاء وأولئك وأمثالهم ، فليسوا مقياساً لكل البشر ... ومع هذا لا يبعد أن يفيق أحدهم أو يصحو . ليفتش عن نفسه : أين هى ؟ وعن ذاته : ما هو ؟ ويبحث — مع البشر الأسوياء — عن الكرامة والقوة ، عن السعادة والسكينة ، عن المعانى الإنسانية الرفيعة ، التى بدونها لا يجد الإنسان ذاته ، ولا يتذوق لحياته طعماً ، ولا يشعر لوجوده بمعنى أو قيمة .

فهل للإيمان أثر فى تحقيق هذه المعانى الكبيرة ، والأهداف العميقة ، فى حياة الفرد ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه فى الفصول التالية من هذا الكتاب إن شاء الله .

---

(١) نفقت الدابة : هلكت

الإيمان وكرامة الإنسان

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

قرآن كريم

الانسان فى نظر الماديين :

ما الإنسان ؟

إنه فى نظر الماديين قبضة من تراب هذه الأرض . من الأرض نشأ ، وعلى الأرض يمشى ، ومن الأرض يأكل وإلى الأرض يعود ! !

هو كتلة من اللحم والدم والعظام والأعصاب والأجهزة والغدد والخلايا وما العقل والتفكير إلا مادة يفرزها المخ ، كما تفرز الكبد الصفراء ، أو كما تفرز الكلية البول ! هو كائن ليس له أهمية ولا امتياز على غيره إنه أحد الأحياء الكثيرة المتنوعة على هذه الأرض ، بل هو من جنس هذه الهوام والحشرات والزواحف والقرود ، غاية أمره أنه « تطور » بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان ! !

والأرض التى يحيا عليها الإنسان ، إن هى إلا كوكب صغير ضمن المجموعة الشمسية ، التى هى مجموعة من مجاميع ضخمة كبيرة كثيرة يضمها عالم الأفلاك ، تعد بمئات الملايين .

هكذا أنبأنا الفلك الحديث ، وعرفنا من « كوبر نيكس » أن الإنسان شىء ضئيل فى الكون الكبير .. هذا من حيث المكان .

أما من حيث الزمان ، فقد جاء «دارون» وجاء الجيولوجيون فأثبتوا لنا أن الإنسان شىء تافه أيضاً من حيث الزمان ، فإن عمر الأرض يمتد إلى مئات الملايين من السنين ، فما قيمة أى مائة وحتى مئات من الأعوام يعيشها الإنسان؟

تلك هى قيمة الإنسان بالنسبة إلى المكان وإلى الزمان فى نظر الماديين..

إنهم لا يميزونه بما يسميه غيرهم « الروح الإلهى » أو « النفس الناطقة » إنه ليس إلا هذا الهيكل المادى وهذا الجسم الحيوانى .

وما قيمة هذا الجسم ، وهذا الهيكل الذى هو الإنسان ؟

« إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه ، فخرج بالنتائج الآتية .

إذا جئنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلا (١٤٠) وغلغلنا النظر فى تكوينه وجدنا بدنه يحتوى على المواد الآتية :

قدر من الدهن يكفى لصنع (٧) قطع من الصابون .

قدر من الكربون يكفى لصنع (٧) أقلام رصاص .

قدر من الفوسفور يكفى لصنع رؤوس (١٢٠) عود ثقاب .

قدر من الملح المغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات .

قدر من الحديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه .

قدر من الجير يكفى لتبييض بيت للدجاج .

قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التى تسكن شعره .

قدر من الماء يملأ برميلا سعته عشرة جالونات !

وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ من المال يساوى خمسين أو ستين قرشاً مصرياً !!

وتلك هى قيمة الإنسان المادية[1] .

لا روح هنالك ولا نفحة من السماء يختص بها هذا الكائن الفذ ! !

يقول أحد ملاحدة العرب المعاصرين :

---

(١) من كتاب « نظرات فى القرآن » للأستاذ محمد الغزالى .

وهل نحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة ؟! نحن لا نساوى أكثر من أنفسنا ، وكذلك الحشرات . ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسنا ، وكذلك أيضاً الحشرات ؟!

والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق فقط . وفرق التفوق بيننا وبين أرقى حيوان . لا يفوق كثيراً فرق التفوق بين أدنى حشرة وأرقى حيوان!

ماذا تفقد أو يفقد الكون أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا أنفسنا ؟! »

وليس ما ذهب إليه دارون وفرويد وأمثالها من الماديين أفضل من هذه النظرة إلى الإنسان . إنه عندهم أخو الحشرات، وصنو القرود! إنهم لا يبصرون فيه إلا القشرة والغلاف ، ولا يعرفون فيه إلا الطين والحمأ المسنون! فهو مخلوق من طبيعته الانجذاب إلى أسفل ، وليس الرقى إلى أعلى . من طبيعته الهبوط إلى الأرض ، وليس الارتفاع إلى السماء . هو — بعبارة موجزة — « حيوان متطور » ترقى من طور إلى طور حتى بلغ ما هو عليه . فالحيوانية فى الإنسان قشرته ولبه ، ولحمته وسداه !

فأى إيحاء للنفس الإنسانية أسوأ من هذا الإيحاء أثراً ؟ أن يرى الإنسان نفسه مخلوقاً هابطاً . . حيواناً . . طيناً وحمأ ! إنه لا يستغرب من نفسه الانحدار والتلوث والإسفاف ولا يستنكف من القذارة والأوحال أن يتمرغ فيها ، ويتلطخ بها ، بل المستغرب منه أن يتعفف ويتطهر ، وأن يحيا نظيفاً مستعلياً على الشهوات ، والمطامع المادية بإذلال النفس والمال فى سبيل الحق ، ابتغاء رضوان الله .

الانسان فى نظر المؤمنين :

أما الإنسان فى نظر المؤمنين فهو مخلوق كريم على الله ، خلقه ربه فى أحسن تقويم ، وصوره فأحسن صورته ، خلقه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد

له ملائكته ، وميزه بالعلم والإرادة ، وجعله خليفته فى الأرض ، ومحور النشاط فى الكون ، وسخر له مافى السموات وما فى الأرض جميعاً ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ، فكل ما فى الكون له ولخدمته . أما هو فجعله تعالى لنفسه.

يقول الله تعالى فى بعض الآثار الإلهية : «ابن آدم خلقتك لنفسى ، وخلقت كل شىء لك ، فبحقى عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له » «ابن آدم خلقتك لنفسى فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعجب . ابن آدم ، اطلبنى تجدنى ، فإن وجدتنى وجدت كل شىء ، وإن فتنى فاتك كل شىء ، وأنا أحب إليك من كل شىء » .

حقاً إن الإنسان شىء ضئيل بالنسبه لسعة الكون من حيث حجمه وحياة جسمه ؛ ولكنه من حيث روحه وكيانه المعنوى شىء كبير ، وهل الإنسان فى الحقيقة إلا ذلك الروح وذلك الكيان المعنوى ؟

ولله در القائل :

دواؤك فيك وما تبصر ... وداؤك منك وما تشعر ! !

وتزعم أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم الأكبر ! .

وحقاً إن الإنسان من حيث عمره القصير على الأرض ذرة فى صحراء الأزمنة الجيولوجية الضاربة فى أغوار القدم — إن صح ما قالوا — ولكن المؤمنين : يوقنون أن الموت ليس نهاية الإنسان ، إنه مرحلة انتقال إلى الأبد الذى لانهاية له ، إلى دار الخلود . . إلى حيث يقال للمؤمنين : « سلامٌ عليكمْ طبتمْ فادخلوها خالدينَ »(١) .

وإذا كانت هذه كرامة الإنسان فى نظر الدين عامة ، فله فى الإسلام خاصة مكان أى مكان . تحدث القرآن عن الإنسان فى عشرات بل مئات من آياته ، وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحى الإلهى نزل به الروح الأمين على قلب

---

(١) سورة الزمر ٧٣ .

محمد ﷺ وكانت خمس آيات لم تغفل شأن الإنسان وعلاقته بربه — علاقة الخلق والتكريم . وعلاقة الهداية والتعليم ، واختارت الآيات لفظ « الرب » لما يشعر به من التربية والرعاية والترقية في مدارج الكمال ، هذه الآيات الأولى في القرآن هي قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم[1] » .

مكانة الانسان من الله :

وفي آيات كثيرة من سور شتى ، بين القرآن قرب الإنسان من الله ، وقرب الله من الإنسان ، ذلك القرب القريب الذى حطم أسطورة الوسطاء والسماسرة المرتزقين بالأديان ، الذين جعلوا من أنفسهم « حجاباً » لرحمة الله الواسعة ، والله يعلم إنهم لكاذبون . قال الله في القرآن : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان »[2] : « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله[3] » ، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد[4] » . « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا[5] » .

ويؤكد الرسول ﷺ هذا المعنى في أحاديثه عن ربه **((انا عند حسن ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكرنى : اذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى . وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ، وان تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ، وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ، وان اتى يمشى اتيته هرولة)) (٦) .**

هذه مكانة الإنسان عند الله..

مكانة الانسان من الملأ الأعلى :

أما مكانته هناك فى الملأ الأعلى — عند العوالم الروحية العلوية — فهى

---

(١) سورة العلق (٢) سورة البقرة ١٨٦ (٣) البقرة ١١٥
(٤) سورة ق ١٦ (٥) المجادلة : ٧ (٦) رواه البخارى .

مكانة اشرأبت إليها أعناق الملائكة المقربين، وتطاولت إليها نفوسهم فما أوتوها. فإن الذى اختار الله له هذه المكانة — خلافة الله فى الأرض — هو الإنسان: « وإذ قالَ ربُّكَ للملائكةِ إنى جاعلٌ فى الأرضِ خليفةً، قالوا أتجعلُ فيها من يفسدُ فيها ويسفكُ الدماءَ، ونحنُ نسبحُ بحمدِكَ ونقدسُ لكَ؟ قال: إنى أعلمُ ما لا تعلمونَ. وعلم آدمَ الأسماءَ كلَّها ثم عرضهُم على الملائكةِ فقال أنبئونى بأسماءِ هؤلاءِ إن كنتُم صادقينَ: قالوا: سبحانَكَ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنكَ أنتَ العليمُ الحكيمُ. قال: يا آدمُ أنبئهُم بأسمائهِم فلما أنبأهم بأسمائهِم قال: ألم أقل لكم إنى أعلمُ غيبَ السمواتِ والأرضِ وأعلمُ ما تبدونَ وما كنتم تكتمون[1] ».

وقد أراد الله أن يكرم هذا النوع ويحتفى به، ويظهر مكانته فى تلك العوالم الروحية، فأمر الملائكة أن تؤدى التحية لهذا الكائن الجديد، وتستقبله بالحفاوة إجلال وإكبار: « إذ قال ربك للملائكةِ إنى خالقٌ بشراً من طين. فإذا سويتُهُ ونفختُ فيه من روحى فقعوا لهُ ساجدين. فسجدَ الملائكة كلهم أجمعونَ إلا إبليس[2] .. »

لقد تمرد إبليس على أمر ربه بالتحية لهذا الإنسان، ودفعه الحسد والغرور أن أبى واستكبر وكان من الكافرين، واتخذ من الإنسان موقف التحدى والعداء، فماذا كانت عاقبة هذا العدو المبين؟ كانت كما ذكر القرآن قال: « فاخرج منها فإنكَ رجيمٌ. وإنَّ عليك لعنتى إلى يوم الدين[3] ».

وتلك هى مكانة الإنسان فى العوالم الروحية.

مكانة الانسان فى هذا العالم المادى:

أما مركز الإنسان فى هذا الكون المادى العريض فهو مركز السيد المتصرف الذى سخر كل ما فى هذا العالم لنفعه، ولإصلاح أمره؛ وكأن كل

(١) البقرة ٣٠ — ٣٣ (٢) ص ٧١ — ٧٤ (٣) ص ٧٧ — ٧٨

شىء فى هذا الكون قد «نسج» من أجله و «فصل» على «قده» تفصيلا، «الله الذى خلقَ السموات والأرضَ وأنزل من السماء ماء فأخرجَ به من الثمرات رزقًا لكم، وسخّرَ لكم الفلكَ لتجرىَ فى البحر بأمره، وسخّر لكم الأنهار. وسخّر لكم الشمسَ والقمرَ دائبين، وسخّرَ لكمُ الليلَ والنهارَ. وآتاكم من كلّ ما سألتموهُ وإن تعدوا نعمةَ الله لا تحصوهَا[1]». «ولقد كرمنا بنى آدمَ وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا[2]»: «الذى سخّر لكمْ البحرَ لتجرىَ الفلكُ فيه بأمره ولتبتغُوا من فضله ولعلكم تشكرونَ. وسخرَ لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه، إنّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون[3]».

«ألم تروا أنّ الله سخّرَ لكمْ ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغَ عليكمْ نعمهُ ظاهرةً وباطنةً[4]».

وتلك هى مكانة الإنسان فى هذا الكون وصلته بما فيه.

وما الذى بوأ الإنسان هذه المكانة السامية وفى الكون أجرام أضخم منه وأكبر؟

إنه سر القبس الذى وفيه من نور الله، والنفخة التى فيه من روح الله. تلك النفخة التى جعلته مستعداً للخلافة فى الأرض، مستعداً لحمل الأمانة الكبرى. أمانة التكليف والمسئولية، تلك التى صورها القرآن تصويراً أدبيًا رائعًا حين قال: «إنا عرضْنَا الأمانةَ عَلَى السموات والأرض والجبال فأبينَ أنْ يحملنهَا وأشفقْنَ منها وحملهاَ الإنسانُ»[5]».

هذا الاستعداد فى الإنسان هو الذى جعل مصيره بيده — بعد أن يسر الله له سبل الهداية وأزاح عنه كل الأعذار: «بل الإنسانُ عَلى نفسه بصيرةٌ[6]»

---

(١) ابراهيم ٣٢ — ٣٤ (٢) الإسراء ٧٠ (٣) الجاثية ١٢ — ١٣
(٤) لقمان ٢٠ (٥) الأحزاب ٧٢ (٦) القيامة ١٤

« فمن شاء فليؤمن وَمَنْ شاء فليكفُر »[1] قد أفلَحَ من زكاها . وقد خابَ من دساها[2] » إنْ أحسنتُم أحسنتم لأنفسكُم وإنْ أسأتم فلهَا »[3]

لقد سما الإسلام بالإنسان فاعترف به كله ، روحه وجسده عقله وقلبه ، إرادته ووجدانه ، غرائزه الهابطة وأشواقه الصاعدة .. لم يضع في عنقه غلاً ، ولا في رجله قيداً ، ولم يحرم عليه طيباً ، ولم يغلق في وجهه باب خير ، ولم يدعه للمتاجرين بالدين يتلاعبون به ، بل خاطبه خطاباً مباشراً « يا أيها الإنسانُ ما غرَّكَ بربكَ الكريم . الذى خلقَكَ فسواكَ فعدلَكَ . فى أى صورَةٍ ما شاء « ركبَكَ »[4] . « يا أيها الإنسانُ إنكَ كادحٌ إلى ربكَ كدحاً فملاقيه[5] .

علماء الاسلام يشيدون بمكانة الانسان :

هذه صورة سريعة ، ولكنها واضحة التقاسيم لمكانة الإنسان كما رسمها القرآن ، وقد أشاد بهذه المكانة الإنسانية كل أئمة الإسلام وعلمائه فى مختلف البيئات والاختصاصات .

يقول الفقيه أبو بكر بن العربى : « ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان ، فإن الله تعالى خلقه حياً عالماً ، قادراً ، متكلماً ، سميعاً بصيراً ، مدبراً ، حكيماً »

وهــذه هي صفات الرب جل وعلا :

ويشرح الإمام الغزالى فى « إحيائه » أسباب محبة العبد لله تعالى ، فيذكر منها المناسبة والمشابهة بين ذات الإنسان وذات الله عز وجل ، وهى مناسبة باطنة « لا ترجع إلى المشابهة فى الصور والأشكال ، بل إلى معان باطنة ، يجوز أن يذكر بعضها فى الكتب ، وبعضها لا يجوز أن يسطر » . قال : « فالذى يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى الصفات التى أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية ، حتى قيل « تخلقوا بأخلاق الله » وذلك

(١) الكهف ٢٩ (٢) الشمس ٩ ، ١٠ (٣) الإسراء ، ٧ .
(٤) الانفطار ٦ ، ٨ (٥) الانشقاق : ٦ .

فى اكتساب محامد الصفات التى هى من صفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة والرحمة على الخلق ، والنصيحة لهم ، وإرشادهم إلى الحق ، ومنعهم من الباطل ، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة . فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى » .

« وأما مالا يجوز أن يسطر فى الكتب من المناسبة الخاصة التى اختص بها الآدمى ، فهى التى يومى إليها قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى »[1] إذ بين أنه أمر ربانى خارج عن حد عقول الخلق . وأوضح من ذلك قوله تعالى : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى »[2] ولذلك أسجد له ملائكته . ويشير إليه قوله تعالى : « إنا جعلناك خليفة فى الأرض »[3] إذ لم يستحق آدم خلافة الله إلا بتلك المناسبة . . وإليه يرمز قوله ﷺ : **« ان الله خلق آدم على صورته »**[4] حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة المدركة بالحواس ، فشبهوا ، وجسموا ، وصوروا ، تعالى الله رب العالمين عما يقول الجاهلون علواً كبيراً — وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى : « مرضت فلم تعدنى ؟ يارب وكيف ذلك ؟ قال : مرض عبدى فلان ، فلم تعده ، ولو عدته لوجدتنى عنده » .

وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض كما قال الله تعالى فى الحديث القدسى : « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ولسانه الذى ينطق به .. »[5] رواه البخارى .

ويقول الإمام ابن القيم : اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان

---

(١) الإسراء ٨٥ (٢) ص ٧٢
(٣) ص ٢٦ والظاهر أنه يقصد آية البقرة « إنى جاعل فى الأرض خليفة » لما يبدو من تعقيبه على الآية . (٤) رواه مسلم
(٥) من كتاب « إحياء علوم الدين » ربع المنجيات ص ٢٦٣

من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه ، وخلقه لنفسه وخلق له كل شيء ، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره ، وسخر له ما في سمواته وأرضه وما بينهما ، حتى ملائكته — الذين هم أقل قربة — استخدمهم له ، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته، وظعنه وإقامته . . وأنزل إليه وعليه كتبه ، وأرسله وأرسل إليه ، وخاطبه وكلمه منه وإليه . . فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات »[١] :

عزة الايمان بعد عزة الانسانية :

هذه هي معاني الكرامة والعزة التي تغرسها العقيدة في قلب المؤمن باعتباره « إنساناً » ولكنه بوصفه « مؤمناً » يشعر بمعان أعمق ، وعزة أشمخ ، ويسمو به إيمانه إلى سماء عالية لا يسعى إليها على قدم ولا يطار على جناح ؟

وهو بوصفه عضواً في أمة الإيمان — يشعر بكرامة أكبر وعزة أخرى: « كنتم خيرَ أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »[٢] « وكذلكَ جعلناكُم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناسِ »[٣] « هو اجتباكُم وما جعلَ عليكُم في الدينِ من حرجٍ »[٤] .

يشعر المؤمن بالعزة التي سجلها الله في كتابه للمؤمنين مقرونة بالعزة لنفسه ولرسوله ، « ولله العزةُ ولرسولِهِ وللمؤمنينَ »[٥] .

ويشعر بأنه كتب له الكرامة والحرية التي بها يعلو ولا يعلى ، ويسود ولا يساد : « ولنَ يجعلَ اللهُ للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً »[٦] .

ويشعر أنه في ولاية الله البر الكريم ، ولاية المعونة والنصرة ، والرعاية والهداية . وذلك بأنَّ اللهَ مولىَ الذينَ آمنوا وأن الكافرينَ لا مولىَ لهم»[٧] .

---

(١) مدارج السالكين جـ ١ ص ٢١٠ مطبعة السنة المحمدية .

(٢) آل عمران ١١٠ (٣) البقرة ١٤٣ (٤) الحج ٧٨

(٥) المنافقون ٨ (٦) النساء : ١٤١ (٧) محمد ١١

« الله وليُّ الذينَ آمنوا يخرجهُمْ من الظلمات إلى النور والذينَ كفروا أولياؤهُمْ الطاغوتُ يخرجونهُمْ من النورِ إلى الظلمات »(١) .

ويشعر المؤمن أنه فى معية الله الذى يكلؤه دوماً بعينه التى لا تنام ، ويحرسه فى كنفه الذى لا يرام ، ويمده بنصره الذى لا يقهر : « وإن الله مع المؤمنين » « وكانَ حقًّا علينا نصرُ المؤمنينَ »(٢) « ثم ننجِّى رسلنا والذينَ آمنوا كذلك حقًّا علينا ننجِ المؤمنينَ »(٣) .

ويشعر المؤمن أنه فى حماية الله القوى القدير ، يذود عنه، ويرد عن صدره سهام الكائدين والمعتدين: « إنَّ اللهُ يدافعُ عن الذين آمنوا، إن الله لا يحبُّ كل خوانٍ كفورٍ »(٤) .

والقرآن يجعل المؤمنين مقياسا لصلاح الأعمال أو فسادها ، فحكمهم عند الله معتبر ، ورؤيتهم للأعمال مقرونة برؤية الله ورسوله : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكُمْ ورسولُهُ والمؤمنون »(٥) .

وإذا كانت هذه الآية توحى بأن رضا المؤمنين من رضا الله، فإن مقتهم أيضاً من مقت الله سبحانه : « كَبُر مقتاً عندَ الله وعند الذين آمنوا »(٦) .

* * *

وإن هذه المعانى الكبيرة ، والمشاعر الرفيعة ، إذا سرت فى كيان فرد، جعلت منه إنساناً عزيزاً كريماً ، كبير النفس ، كبير الآمال ، إنساناً لا يحنى رأسه لمخلوق ، ولا يطأطئ رقبته لجبروت ، أو طغيان أو مال أو جاه شعاره هذه الكلمة : « سيد فى الكون ، عبْد لله وحده » .

لا عجب بعد هذا ، إذا رأينا عبداً أسود كبلال بن رباح، حين يشرب قلبه إيمان ، يتيه على « السادة » المتكبرين فخراً ، ويرفع رأسه عالياً ، فقد

---

(١) البقرة ٢٥٨ (٢) الروم ٤٧ (٣) يونس ١٠١
(٤) الحج ٣٨ (٥) التوبة ١٠٥ (٦) غافر ٣٥

صار بالإيمان أرفع عند الله ذكراً، وأسمى مقاماً، ينظر إلى أمية بن خلف وأبى جهل بن هشام وغيرهما من زعماء قريش وصناديد مكة، نظرة البصير للأعمى، نظرة السارى في النور إلى المتخبط فى الدجى: «أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا»؟[1]: «أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»[2]

ولا غرو بعد ذلك إذا رأينا أعرابيا أمياً من البداة الجفاة، مثل ربعى ابن عامر حين باشرت قلبه عقيدة الإسلام، وأضاءت فكره آيات القرآن، يقف أمام رستم قائد قواد الفرس، وهو فى هيله وهيلمانه، وأبهته وسلطانه، غير مكترث له: ولا عابىء به، وبما حوله من خدم وحشم، وما يتوهج بجواره من فضة وذهب، حتى إذا سأله رستم: من أنتم؟ أجابه هذا الأعرابى فى عزة مؤمنة، وإيمان عزيز، إجابة خلدها التاريخ، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

ولا عجب أن نقرأ لشاعر مؤمن يناجى ربه فى عبودية عزيزة بالله، متذللة إليه، غنية بالله، فقيرة إليه، قائلا:

ومما زادنى شرفاً وعزاً ... وكدت بأخمصى أطأ الثريا
دخولى تحت قولك «ياعبادى» ... وأن أرسلت أحمد لى نبيا!

بين النظرية الاسلامية والنظرة المادية للانسان:

إن اعتقاد الإنسان بكرامته على الله، ومكانه فى الملأ الأعلى، ومركزه القيادى فى هذا الكون، يجعله يشعر بذاته، ويغالى بقيمة نفسه لأنه يعتز بانتسابه إلى الله، وارتباطه بكل ما فى الوجود، فيحيا عزيز النفس، عالىَ

(١) الأنعام ١٢٤ (٢) الملك ٢٢

الرأس ، أبيًّا للضيم عصيًّا على الذل والهوان ، بعيداً عن الشعور بالتفاهة والضياع والعدم والفراغ . وهـذا الإحساس الذى يعيش به المؤمن ليس شيئاً هيناً ولا بضاعة مزجاة ، إنه كسب كبير ومغنم ضخم للإنسان ، كسب له فى عالم الشعور والتصور وفى عالم الواقع والسلوك . .

وما أعظم الفرق بين رجلين : يعيش أحدهما وهو يعتقد فى نفسه أنه مجرد (حيوان) من فصيلة راقية ليس له قبل حياته جذور ، وليس له بعد موته امتداد ، وليس له فى حياته صلة بالوجود الكبير أكثر من صلة القرود به.. ويعيش الآخر وهو يعتقد أنه خليفة الله فى الأرض ونائبه فى إقامة الحق وإفاضة الخير وإشاعة الجمال فى هذا الكون ! ويشعر بأن الكون كله فى خدمته ، والملائكة الكرام فى حراسته ، وأن رب الوجود فى معيته ، وأنه من فصيلة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وأن وجوده لا ينتهى بالموت وداره لا ينتهى بالقبر ، فإنما خلق للخلود وللأبد الذى لا ينقطع ولا يزول .

إن هذا الشعور الأصيل الذى بلغ حد الاعتقاد واليقين بمنزلة الإنسان فى الكون هو أحـد النقاط الرئيسية التى تخالف فيها عقيدة الإسلام التفكير المادى الذى يسود حضارة الغرب اليوم فى النظرة إلى الإنسان .

إن المغايرة بين النظرتين تتمثل فى أمور جوهرية ثلاثة :

١ — فى منزلة الإنسان فى هذا الكون .

٢ — وفى طبيعته التى فطر عليها .

٣ — وفى غايته ووظيفته فى هذه الحياة .

منزلة الانسان :

فالعقيدة الإسلامية قد حددت منزلة الإنسان فى هذا الكون منذ قال الله

تعالى للملائكة : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » كما ذكرنا من قبل ، فهو نوع متفرد من مخلوقات الله ليس بجماد ولا نبات ولا بحيوان ، ولا بملاك ولا بشيطان ، إنه مخلوق مكرم فريد مسؤول ، لا يقوم وحده فى هذا العالم كما زعم بعض الملحدين ، بل يقوم بإرادة رب أوجده وقدره . إله خلقه فى أحسن تقويم ، وعلمه البيان ووهب له السمع والبصر والفؤاد ، ليس الإنسان عبداً ولا مقهوراً لشىء فى هذا الكون ، إلا أنه عبد لله وحده .

هذا فى عقيدة الإسلام ، أما النظرة المادية فلم تنظر للإنسان على أنه مخلوق كريم أوجده خالق عظيم . كلا ، بل هو نبات (شيطانى) برز من العدم إلى الوجود وحده ويعيش وحده ويموت وحده وبموته تختم روايته كلها .

إنه باختصار حيوان قد يقال عنه « حيوان راق » أو « حيوان اجتماعى » أو « حيوان متطور » ولكنه على كل حال « حيوان » . . بيد أنه بواسطة العلم التجريبى استطاع أن « يقهر » الطبيعة ويسيطر على المادة ، وبذلك العلم أصبح هذا الحيوان المتطور ، ينظر إلى نفسه وكأنه إله يتصرف فى الأرض كما يشاء . ويظن أنه قادر عليها .

إن هذه النظرة المادية للإنسان ، أنتجت شعورين مختلفين :

أولهما : شعور الإنسان بالتفاهة والضياع ونظرته الى نفسه نظرة حيوانية بحتة

والثانى : شعور الغرور والكبر ، ذلك الشعور الذى ينتهى بالإنسان إلى حد تأليه نفسه حين يسقط وجود الإله الحق من اعتباره . ويتصرف وكأنه إله لا يسأل عما يفعل ، كما زعم جوليان هكسلى[1] حين قال :

« ان الإنسان فى العالم الحديث أصبح هو الله المنشىء المريد » ! !

ولما بدأ الإنسان فى هذا القرن يفيق من سكرة غروره بالتقدم العلمى

---

(١) فى كتابه « الإنسان فى العالم الحديث » ترجمة حسن خطاب ص ٢٢٤ .

والإنقلاب الصناعى والازدهار المادى بدأ يحس بأزمة نفسه باعتباره إنساناً متميزاً ، كما رأينا ذلك فى كتابات النقاد منهم . مثل « ألكيس كاريل » فى كتابه « الإنسان . . ذلك المجهول » ، وشبنجلر فى كتابه : « تدهور الحضارة الغربية » و « توينبى » و « رينيه جينو » و« كولن ولسون » وغيرهم .

طبيعة الانسان :

أما طبيعة الإنسان فهى من أخطر المزالق التى تزل فيها الأقدام ، وتضل فيها الأفهام ، عند النظرة إلى الإنسان ، نظرا للازدواج والتعقيد فى طبيعته التى ركب عليها ، فليس هو شهوة خالصة ، ولا عقلا خالصاً ، وليس هو جسماً محضاً ، ولا روحاً محضاً ، إن تكوينه يشمل الجانبين معاً .

يقول البروفسور « سيشوت » العالم الأمريكى والأستاذ بجامعة « بيل » فى كتابه « حياة الروح » .

« مسألة حيرت ألباب العلماء منذ عصور موغلة فى القدم ، وهى طبيعة الإنسان المزدوجة الغريبة ، فالجانب المادى منه — وهو جسده — يحيا وينمو ثم يموت ، ولكن شيئاً لا تدركه الحواس يبدو أنه يحكم هذا الجسد ، وفى مقدور هذا الشىء أن يشعر وأن يفكر . انه ذلك الجانب الذى تتركز فيه خلاصة كيانه

فالإنسان يبدو وكأنه كائنان : كائن مادى وكائن آخر يقابله غير مادى ، ترى هل كل منهما حقيقى ؟ أم أن أحدهما لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام ؟ ا

والضلال والانحراف فى فهم الإنسان ، وتصور حقيقته ، إنما جاء نتيجة لإهمال أحد هذين العنصرين فى كيانه ، أو نتيجة للفصل بينهما ، واعتبار كل منهما منفصلا عن الآخر »

والإسلام قد عرف طبيعة الإنسان حق معرفتها ، وقدرها حق قدرها ،

لأن الإسلام كلمة الله ، والإنسان خلق الله ، وخالق الشيء وصانعه لا يجهل طبيعته وكنهه : « ألا يعلمُ مَنْ خلَقَ وهُو اللطيفُ الخبيرُ » ؟[1] .

وقد خلق الله هذا الإنسان جسماً كثيفاً ، وروحا شفافاً . جسماً يشده إلى الأرض ، وروحاً يتطلع إلى السماء . جسماً له دوافعه وشهواته ، وروحاً له آفاقه وتطلعاته . جسماً له مطالب أشبه بمطالب الحيوان ، وروحاً له أشواق كأشواق الملائكة .

هذه الطبيعة المزدوجة ليست أمرا طارئاً على الإنسان ، ولا ثانوياً فيه ، بل هي فطرته التي فطره الله عليها ، وأهله بها للخلافة في الأرض ، منذ خلق آدم خلقاً جمع بين قبضة الطين ونفخة الروح : « ذلكَ عالمُ الغيبِ والشهادةِ العزيز الرحيم . الذي أحسنَ كلَّ شيء خلقَهُ وبدأَ خلقَ الإنسانِ منْ طينٍ . ثم جعَلَ نسلَهُ مِنْ سلالةٍ مِن مَاء مهين . ثم سواهُ ونفخَ فيهِ من روحِهِ وجعلَ لكم السمعَ والأبصَار والأفئدَةَ قليلاً مَا تشكرونَ »[2] .

وجاءت عقيدة الإسلام ، فلم تغفل الروح من أجل الطين ، ولم تغفل الطين من أجل الروح . بل زاوجت بينهما في وحدة متسقة ملتئمة ، وأعطت الروح حقه ، والجسد حقه ، في غير إفراط ولا تفريط .

وعرف التاريخ أدياناً ونحلا تقوم فلسفتها على إغفال الجانب المادي الجسدي في الإنسان ، والعمل على تعذيبه وإضعافه، لينمو الجانب الروحي فيه ، ويصفو ويقوى كالبرهمية الهندية ، والرهبانية المسيحية .

وفي مقابل هذا الاتجاه جاء الاتجاه المادي يجحد أن في الإنسان روحاً أو أن في الكون إلهاً ، إذ لا يؤمن إلا بما هو مادي تدركه الحواس ، وتحكمه التجربة .

---

(١) سورة الملك ١٤ (٢) السجدة ٦ ، ٩ .

وبهذا عاش الإنسان عند هؤلاء نصف إنسان ، بل أدنى ، عاش للجزء الحيوانى فحسب .

غاية الانسان :

وأما غاية الإنسان ومهمته فى الحياة فقد بينتها عقيدة الإسلام أوضح البيان ، فالإنسان لم يخلق عبثاً ، ولم يترك سدى ، وإنما خلق لغاية وحكمة . لم يخلق لنفسه ، ولم يخلق ليكون عبداً لعنصر من عناصر الكون ، ولم يخلق ليتمتع كما تتمتع الأنعام ، ولم يخلق ليعيش هذه السنين التى تقتصر أو تطول ، ثم يبلعه التراب ويأكله الدود ويطويه العدم .

إنه خلق ليعرف الله ويعبده ، ويكون خليفة فى أرضه ، خلق ليحمل الأمانة الكبرى فى هذه الحياه القصيرة : أمانة التكليف والمسئولية ، فيصهره الابتلاء وتصقله التكاليف ، وبذلك ينضج ويعد لحياة أخرى هى حياة الخلود والبقاء والأبد الذى لا ينقطع .

إنه لنبأ عظيم حقاً أن يكون هذا الإنسان لم يخلق لنفسه ، وإنما خلق لعبادة الله ، ولم يخلق لهذه الدنيا الصغيرة الفانية ، وإنما خلق للحياة الخالدة الباقية ، خلق للأبد !

يقولون : إن الأحمق يعيش ليأكل والعاقل يأكل ليعيش .

وهذا القول لا يحل العقدة ، فإن العيش غاية ، فالسؤال لا يزال قائماً : ولماذا يعيش الإنسان ؟

أما المؤمنون فقالوا : إنما يعيش لربه الأعلى ، ولحياته الباقية الأخرى . « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ . فتعالى الله الملك الحق »[1] .

---

(١) المؤمنون ١١٥ ، ١١٦

وما أعظم الفرق بين الذى يعيش لنفسه والذى يعيش لربه ، وبين من يعيش لدنياه المحدودة ، ومن يعيش لوجود غير محدود بزمان ولا مكان !

إن النظرة المادية الملحدة لم تعرف للإنسان غاية ، لأن الغاية تقتضى قصداً والقصد يقتضى قاصداً ، وهى تنكر أن يكون الإنسان قد خلق قصداً ، ولهذا فليس للإنسان فى نظرها رسالة غير رسالة الكدح وراء العيش وابتغاء تحسينه ، وبعبارة أخرى : وراء زينة الحياة الدنيا ومتاعها . لا أكثر من ذلك ، فإذا فنى العمر القصير للإنسان ، فقد انتهى كل شىء فى وجوده ، وما اصدق قول القرآن « قلْ متاعُ الدنيا قليلٌ »[1] .

وهو ليس متاعاً قليلاً فحسب ؟ بل هو أيضاً متاع رخيص ، متاع حقير ، لأنه متاع حيوانى محض ، سخر بعض الأدباء من طلابه وعشاقه فقال : « من كانت غايته بطنه وفرجه فقيمته مايخرج منهما » .

وحسبنا قول القرآن الكريم : « والذينَ كفروا يتمعونَ ويأكلونَ كما تأكلُ الأنعام والنارُ مثوىً لهم »[2] .

إن النظرة المادية للإنسان تجعله يدور حول نفسه فقط ، أى حول هواه وشهواته ، حول جسده ومتطلباته . حول الجزء الحيوانى فيه . وبذلك ينمو ويتضخم الجانب الحيوانى المادى فى الإنسان على حساب الجوانب الأخرى التى تضمر وتنكمش ، أو تذبل وتموت .

ونمو الجانب المادى والحيوانى فى الانسان بهذه السرعة والضخامة هو نمو خبيث ، « نمو سرطانى » يفضى فى النهاية إلى هلاك الانسان كله .

إنه لابدّ للإنسان من هدف يتطلع إليه غير نفسه وهواها ، وإلاّ فإنه

---

(١) النساء : ٧٧ .   (٢) محمد ١٢ .

سيظل يدور حولها كالحمار فى الرحا ، أو الثور فى الساقية ، يدور ويدور والمكان الذى انتهى إليه هو الذى بدأ منه .

أو كما قال أحد الكتاب الغربيين فى وصف « الوجوديين » الذين تدور فلسفتهم حول تحقيق الإنسان وجوده وذاته فحسب « إن الوجودى مثله كمثل الكلب الذى يجرى دائماً حول نفسه ليمسك بذنبه ، فلا هو يدرك ذنبه ، ولا هو يقف عن الجرى ، وهى لعبة يلعبها الكلاب ، حينما يجدون الفراغ ، فيلهون بما لا نتيجة له » .

وهذا التشبيه يذكرنا بالمثل الذى ضربه القرآن لكل من انسلخ من آيات الله ، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه ، قال تعالى : « واتلُ عليهمْ نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلَخَ منها فأتبعَه الشيطانُ فكانَ منَ الغاوينَ . ولو شئنَا لرفعناهُ بها ، ولكنَّهُ أخلدَ إلى الأرضِ واتبَّعَ هواهُ فمثلُهُ كمثلِ الكلبِ إن تحملْ عليهِ يلهثْ ، أوْ تتركْه يلهثْ ، ذلكَ مثلُ القومِ الذين كذبوا بآياتنَا ، فاقصُصِ القصَصَ لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القومُ الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهُمْ كانوا يظلمونَ »[1] .

---

(١) الأعراف ١٧٥ — ١٧٧ .

الإيمان والسعادة

السعادة هى جنة الأحلام التى ينشدها كل بشر ، من الفيلسوف فى قمة تفكيره وتجريده ، إلى العامى فى قاع سذاجته وبساطته ، من الملك فى قصره المشيد ، إلى الصعلوك فى كوخه الصغير . ولا نحسب أحداً يبحث عن الشقاء لنفسه ، أو يرضى بتعاستها .

اين السعادة ؟

ولكن السؤال الذى حير الناس من قديم هو : أين السعادة ؟

لقد طلبها الأكثرون فى غير موضعها ، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ فى الصحراء ، صفر اليدين ، مجهود البدن ، كسير النفس ، خائب الرجاء !

أجل جرّب الناس فى شتى العصور ألوان المتع المادية ، وصنوف الشهوات الحسية ، فما وجدوها — وجدنا — [illegible] — مع كل جديد منها — هماً جديداً .

هل السعادة فى النعيم المادى ؟

لقد ظن ذلك قوم ، فحسبوا السعادة فى الغنى ، وفى رخاء العيش ، ووفرة النعيم ، ورفاهية الحياة ، لكن البلاد التى ارتفع فيها مستوى المعيشة ، وتيسرت فيها لأبنائها مطالب الحياة المادية ، من مأكل ومشرب ، وملبس ومسكن ومركب ، مع كماليات كثيرة ، لا تزال تشكو من تعاسة الحياة ، وتحس بالضيق والانقباض ، وتبحث عن طريق آخر للسعادة .

نشر رئيس تحرير مجلة (روز اليوسف) — وهى مجلة لا تتهم بالتحيز للمعنويات والقيم الروحية — تحقيقاً صحفياً فى مقالين منذ سنوات جعل عنوانه : «أهل الجنة ليسوا سعداء» وأهل الجنة الذين يعنيهم هم سكان السويد الذين يعيشون فى مستوى اقتصادى يشبه الأحلام ، ولا يكاد يوجد فى حياتهم خوف

من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أى كارثة من كوارث الحياة ، فإن الدولة تضمن لكل فرد يصيبه شيء من ذلك إعانات دورية ضخمة ، بحيث لا يجد مواطن مجالا للشكوى من العوز أو الحاجة الاقتصادية بحال من الأحوال .

إن ما يخص الفرد الواحد فى السويد من الدخل القومى يساوى ٥٢١ جنيهاً مصرياً فى العام أى حوالى ٤٣ جنيهاً فى الشهر الواحد .

ووصل نظام الحكم الاشتراكى فى السويد إلى ما يقارب محو الفروق تماماً بين الطبقات ، بفرض الضرائب التصاعدية ، وإيجاد مختلف أنواع التأمينات الصحية والاجتماعية ، التى لا تجدها دول أخرى .

« كل مواطن سويدى يستحق معاشاً ، وإعانة مرض ، ومعاش عدم صلاحية وإعانة غلاء معيشة ، وإعانة للسكن ، وإعانة للعمى ، تصرف نقداً ، والعلاج المجانى فى المستشفيات » .

« تدفع إعانة أمومة لكل النساء ، تشمل هذه الإعانة مصاريف الولادة والرعاية الطبية فى المستشفى . وإعانة إضافية لكل مولود » .

« التأمين ضد إصابات العمل إجبارى » .

« شروط الإعانات فى حالة البطالة هى أسمى شروط معروفة دولياً » .

« تقدم الدولة مساعدات اجتماعية للطفولة هى أقرب إلى الخيال . منها إعانة مالية قدرها ٤٠ جنيهاً فى العام للطفل حتى يبلغ ١٦ سنة . رعاية صحية مجانية . مصاريف انتقال مجانية للإجازات يتمتع بها الطفل حتى سن ١٤ سنة ، مدارس برسوم تافهة لرعاية الأطفال دون سن المدرسة طول اليوم » .

« التعليم فى جميع مراحله بالمجان مع تقديم إعانات ملابس ، وإعانات معيشة لغير القادرين ، وتقدم للطلبة قروض دراسية تصل إلى ٢٥٠ جنيهاً للطلبة المجتهدين » .

«تقدم الدولة قروضاً لتأثيث منازل العرسان تصل إلى ٣٠٠ جنيه بفائدة بسيطة تسدد على خمس سنوات» .

«إن ثلث الضرائب التي يدفعها الشعب السويدى تنفقها الدولة فى التأمينات الاجتماعية وتدفع الدولة ٨٠٪ منها فى مساعدات نقدية ، إن أضخم ميزانية هى ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية . ثم تليها ميزانية وزارة التربية» .

ومع هذه الضمانات التي لم تدع ثغرة إلا سدتها — فقد ذكر الصحفى أن الناس يحيون حياة قلقة مضطربة ؛ كلها ضيق وتوتر ، وشكوى وسخط وتبرم ويأس . ونتيجة هـذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية بالتهلكة . عن طريق «الانتحار» الذى يلجأ إليه إليه الألوف من الناس ، تخلصاً مما يعانونه من عذاب نفسى أليم .

وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد هو فقدان «الإيمان» أى إيمان .

وأمريكا أغنى بلد فى العالم ، لم يحقق الغنى لأبنائه السعادة على الرغم من ناطحات السحاب ، ومراكب الفضاء ، وتدفق الذهب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . . ورأينا من مفكريهم من يقول : «إن الحياة فى نيويورك غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء !»

وقد لاحظ هـذه التعاسة وهذا الشقاء كل من له عين تبصر من أهل الشرق والغرب

فمن أهل الشرق كتاب كثيرون لا يتسع المجال لحصرهم

ومن أهل الغرب الأديبة الفرنسية فرانسواز ساجان التى زارت نيويورك مرتين ثم كتبت بعد ذلك كتاباً جاء فيه «إن نيويورك ثقيلة الوطأة على الإنسان» مدينة ينبض قلبها بسرعة أكبر من سرعة سكانها ، والواقع أن الأزمة التى يعانيها سكان نيويورك أزمة عاطفية . إن الدم الفوار يجرى فى

عضلات أولئك الأمريكيين المتعبين المنهوكى القوى العجايين . إنهم يريدون أن يقتصدوا فى الوقت دون أن يعرفوا كيف ينفقون ذلك ... » .

وكذلك الأستاذ كولن ولسون الذى وصف عمران نيويورك وازدهارها المادى ، بأنه « غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء » .

فكثرة المال ليست هى السعادة ، ولا العنصر الأول فى تحقيقها ، بل ربما كانت كثرة المال أحياناً وبالاً على صاحبها فى الدنيا قبل الآخرة ، لذا قال الله فى شأن قوم من المنافقين « فَلا تعجبْكَ أموالُهُمْ وَلا أولادهمْ ، إنما يريدُ اللهُ ليعذبَهُمْ بها فى الحياةِ الدنيَا »[1] والعذاب هنا هو المشقة والنصب والألم والهم والسقم ، فهو عذاب دنيوى حاضر ، على نحو ما ورد فى الحديث « السفر قطعة من العذاب » وهذا ما نشاهده بأعيننا فى كل من جعل المال والدنيا أكبر همه ، ومبلغ علمه ، ومنتهى أمله ، فهو دائماً معذب النفس ، متعب القلب ، مثقل الروح ، لا يغنيه قليل ، ولا يشبعه كثير .

وفى الحديث الذى رواه أنس عن النبى ، ﷺ ، تصوير لهذه النفسية المعذبة قال : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له »[2] .

ومن أبلغ العذاب فى الدنيا — كما قال ابن القيم —[3] تشتيت الشمل وتفريق القلب ، وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه ، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب . على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه . ومن أنواع العذاب : عذاب القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ، ومقاساة معاداتهم ، كما قال بعض السلف : « من أحب الدنيا

---

(١) سورة التوبة : ٥٥

(٢) رواه الترمذى من حديث أنس ، وروى ابن ماجة وغيره قريبا منه من حديث زيد بن ثابت .

(٣) فى كتابه « إغاثة اللهفان » .

فليوطن نفسه على تحمل المصائب » ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: هم لازم، وتعب دائم ، وحسرة لا تنقضي ، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه كما في الحديث : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً » . وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر ، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً .

هل السعادة فى الأولاد ؟

حقيقة إن الأولاد زهرة الحياة ، وزينة الدنيا ، ولكن كم من أولاد جروا على آبائهم الويل وجزوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان ، بل كم من آباء ذاقوا حتفهم على يد أولادهم طمعاً فى ثرواتهم ، أو لوقوفهم فى سبيل شهواتهم .

لقد وجدنا من الآباء من يقول لولده آسفاً آسياً :

غذوتك مولودا وعلتك يافعاً تعل بما أسدى إليك وتنهل
إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت لبلوائك إلا ساهرا أتململ
فلما بلغت السن والغاية التى إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائى غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل

وكم رأينا فى الحياة صورا غريبة ، وسمعنا أحاديث أغرب ، عن عقوق الأبناء وتعاسة الآباء ، وهذا ما جعل الآباء ما برحوا على مر العصور ، ينشدون شعرهم حنقاً من جحود أبنائهم ، حتى إن الملك «لير» صرخ — على لسان شكسبير — قائلا : ليس أشد إيلاماً من ناب حية رقطاء ، غير ابن جحود .

وما جعل شاعرا فى الشرق يصرخ ويقول :

أرى ولد الفتى ضررا عليه لقد سعد الذى أمسى عقيماً
فإما أن يربيه عدوا وإما أن يخلفه يتيما
وإما أن يوافيه حمام فيترك حزنه أبدا مقيما

ثم ما حيلة الذين حرموا من الأولاد ؟ أحكم عليهم بالشقاء المؤبد والتعاسة الدائمة .

هل السعادة فى العلم التجريبى ؟

ترى هل يستطيع العلم المادى التجريبى ، الذى قرب للانسان البعيد ، وذلل له الصعب ، أن يحقق له السعادة ؟

والحقيقة كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل[1] أن العلم قد كشف لنا عن كثير مما فى الحياة ، وأتاح لنا الاستمتاع بنعيمها إلى حد لم يكن يخطر بخيال أحد من قبل .

والحقيقة كذلك أن الظمأ لمعرفة بعض طبائع الإنسان ، فهو ما يكاد يقف على شىء ويكتنه بواطنه حتى تدفعه الطلعة لكى يقلب فى هذه البواطن أو يبحث عن جديد لما يخضع لعلمه . ولكن الحقيقة كذلك أن المعرفة لا تلقى سبباً للسعادة : بل إنها كثيراً ما تكون داعية إلى قلق النفس ، واضطراب الخاطر . والسعادة هذا الحلم الجميل الطائر أمام أعيننا بأجنحة من نور ، هذا الأثير المحسن نتنسم فى الجو ذراته ، ونريد أن نستنشقها ملء صدورنا فلا نجد منها أبداً ما يكفينا . السعادة هى ما يجرى بنو الإنسان وراءه من عهد آدم إلى اليوم ، يجرون وما يكاد أحدهم يحسب نفسه أدركها حتى يجذبه من خلفه شيطان الشقاء فيصده عنها ، هذه السعادة ليست فى العلم ، لأن العلم شهوة ، وليس من وراء شهوة سعادة ، وكثيراً ما أكب علماء على العلم فأفنوا فيه حياتهم حتى إذا كانوا عند خاتمة المطاف منها لذعتهم الحسرة ، أن زادوا أنفسهم بعلمهم هما ، فأوصوا أن ينشأ أبناؤهم فى الإيمان وأن يرسلوا فى الحياة على سجيتهم ، وألا يطلبوا إلى العلم حل طلاسم الغيب .

فعلمنا وإن اتسع المدى ضيق إذا قيس إلى مدى الوجود الذى لا نهاية له ، بذلك أوصى نيتشه وغير نيتشه من أكابر العلماء الذين أفنوا صدور شبابهم

---

(١) فى كتاب « الإيمان والمعرفة والفلسفة »

بأن العلم هاتك حجب الغيب لا محالة ، حتى إذا رأوا الحجب الكثيف لا تنتهي ضعفوا ، وخيل إليهم أنهم كانوا يسعون وراء سراب لا حقيقة له ، وإن كانت غاية هذا السراب كل الحقيقة » .

والفيلسوف البريطاني المعاصر « برتراند راسل » — رغم نظرته المادية — يقرر أن الإنسان في صراعه مع الطبيعة قد انتصر ، بواسطة العلم . أما في صراعه مع نفسه ، فلم يحرز نصراً ، ولم يجده سلاح العلم ، ويعترف بأن الدين لم يزل هو صاحب هذا الميدان .

ويقول الدكتور « هنري لنك » طبيب النفس الأمريكي الشهير ، معارضاً الذين ينكرون الإيمان بالغيب ، باسم العلم واحترام الفكر ، مبيناً أن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقة .

« والواقع أنه يوجد الآن في كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر ما يؤجج شعلة تلك الضلال ، وأعني به تعظيم شأن الفكر ، مع ذلك كان علماء النفس هم الذين توصلوا إلى أن الاعتماد المطلق على التفكير فحسب ، كفيل بهدم سعادة الإنسان ، وإن لم يقوض دعائم نجاحه . ثم إن إماطة اللثام عن هذا الاكتشاف لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع الناس ، واختباراتهم العلمية التي أجروها على الآلاف . وبقي أن أقول : إن الوصول إلى هذه المكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين ، والشخصية ، وفلسفة الحياة عموماً .

فلن نهتدي إلى حل شاف لمشكلات الحياة المريضة ، ولن ننهل من مورد السعادة عن طريق تقدم المعلومات والمعرفة العلمية وحدها . فارتقاء العلم معناه ازدياد الارتباك واطراد التخبط ، وما لم يتم توحيد هذه العلوم كلها تحت راية حقائق الحياة اليومية الواضحة واخضاعها ، فلن تؤدي هذه العلوم إلى تحرير العقول التي ابتدعتها وابتكرتها ، بل ستقود حتماً إلى انهيار هذه العقول وتعفنها . كما أن هذا التوحيد لابد أن يأتي عن طريق آخر غير طريق العلم »

وأعنى به طريق الإيمان[١] .

السعادة فى داخل الانسان :

السعادة إذاً ليست فى وفرة المال ، ولا سطوة الجاه ، ولا كثرة الولد ، ولا نيل المنفعة ، ولا فى العلم المادى .

السعادة شىء معنوى لايرى بالعين ، ولا يقاس بالكم ، ولا تحتويه الخزائن ، ولا يشترى بالدينار ، أو بالجنيه أو الروبل أو الدولار .

السعادة شىء يشعر به الإنسان بين جوانحه . . صفاء نفس ، وطمأنينة قلب ، وانشراح صدر ، وراحة ضمير .

السعادة شىء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه .

حدثوا أن زوجاً غاضب زوجته فقال لها متوعداً : لأشقينك . فقالت الزوجة فى هدوء : لا تستطيع أن يشقينى ، كما لا تملك أن تسعدنى .

فقال الزوج فى حنق : وكيف لا أستطيع ؟

فقالت الزوجة فى ثقة : لو كانت السعادة فى راتب لقطعته عنى ، أو زينة من الحلى والحلل لحرمتنى منها ، ولكنها فى شىء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون ! .

فقال الزوج فى دهشة : وما هو ؟

فقالت الزوجة فى يقين : إنى أجد سعادتى فى إيمانى ، وإيمانى فى قلبى ، وقلبى لا سلطان لأحد عليه غير ربى !

هذه هى السعادة الحقة ، السعادة التى لا يملك بشر أن يعطيها ، ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيها ، السعادة التى شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين فقال : إننا نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف .

وقال آخر وهو ثمل بتلك اللذة الروحية التى تغمر جوانبه : إنه لتمر على

(١) العودة إلى الإيمان ص ٨١ ، ٨٢

ساعات أقول فيها : لو كان أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذاً فى عيش طيب ا والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت ، ويبتسمون للحياة وإن هى كشرت عن نابها ، ويفلسفون الألم ، فإذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكر ، على حين هو عند غيرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى . كأنما عندهم غدد روحية خاصة ، مهمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها كوارث الحياة إلى نعم .

القدر المادى اللازم لتحقيق السعادة

ولا نجحد أن للجانب المادى مكانا فى تحقيق السعادة ، كيف وقد قال رسول الإسلام : **« من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح »** (١) .

بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفسح ، والمدار فيه على الكيف لا على الكم ، فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية التى يضيق بها الصدر ، من مثل: المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء ، وأن يمنح الأمن والعافية وييسر له القوت فى غير حرج ولا إعنات . وما أصدق وأروع الحديث النبوى **« من أصبح آمنا فى سربه ، معافى فى بدنه ، عنده قوت يومه . فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها »** (٢) .

وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية ، والقلب الإنسانى ، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها ، وهواؤها وضياؤها .

لقد فجّر الإيمان فى قلب الإنسان ينابيع للسعادة ، لا يمكن أن تغيض ، ولا أن تتحقق السعادة بغيرها . تلك هى ينابيع السكينة ، والأمن ، والأمل ، والرضى ، والحب ، وسنخص كلا منها بالحديث فيما يلى من الصفحات .

---

(١) رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبى وقاص .

(٢) رواه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى وقال : حسن غريب ، وابن ماجة .

سكينة النفس

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » .

قرآن كريم

لا سعادة بلا سكينة :

منذ أعوام قرأت فى مجلة « المختار » كلمة ناضرة لأحد الأطباء اللامعين فى أمريكا ، قال فيها :

« وضعت مرة وأنا شاب جدولا لطيبات الحياة المعترف بها ، فكتبت هذا البيان بالرغائب الدنيوية: الصحة ، والحب ، والموهبة ، والقوة ، والثراء والشهرة ، ثم تقدمت بها فى زهو إلى شيخ حكيم .

فقال صديقى الشيخ : جدول بديع ، وهو موضوع على ترتيب لا بأس به ، ولكن يبدو لى أنك أغفلت العنصر المهم الذى يعود جدولك بدونه عبئاً لا يطاق ، وضرب بالقلم على الجدول كله ، وكتب كلمتين : «سكينة النفس» وقال: هذه هى الهبة التى يدخرها الله لأصفيائه ، وإنه ليعطى الكثيرين الذكاء والصحة، والمال مبتذل ، وليست الشهرة بنادرة ، أما سكينة القلب ، فإنه يمنحها بقدر .

وقال على سبيل الإيضاح : ليس هذا برأى خاص لى فما أنا إلا ناقل المزامير، ومن أوريليوس ، ومن لادنس ، هؤلاء الحكماء يقولون : خل يارب نعم الحياة الدنيا تحت أقدام الحمقى ، وأعطنى قلباً غير مضطرب .

وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا ، ولكن الآن بعد نصف قرن من التجربة الخاصة ، والملاحظة الدقيقة ، أصبحت أدرك أن سكينة النفس هى الغاية المثلى للحياة الرشيدة ، وأنا أعرف الآن أن جملة المزايا الأخرى ليس من الضرورى أن تفيد المرء السكينة ، وقد رأيت هذه السكينة تزهو بغير عون

من المال . بل بغير مدد من الصحة ، وفى طاقة السكينة أن تحول الكوخ إلى قصر رحب ، أما الحرمان منها فإنه يحيل قصر الملك قفصاً وسجناً » ا . هـ .

هذا كلام رجل يعيش فى أمريكا بلد الرفاهية والغنى ، بلد الذهب والعلم، بلد الحرية والانطلاق . قاله الرجل بعد ممارسة وتجربة وخبرة بالحياة ، فلم يجد فى الحياة نعمه أغلى ولا أفضل ولا أثمن من سكينة النفس ، وطمأنينة القلب. وهو كلام حكيم نسجله وننتفع به . والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها .

لا سكينة بلا ايمان :

سكينة النفس — بلاريب — هى الينبوع الأول للسعادة ، ولكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئاً لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة والقوة ، ولا المال والغنى ، ولا الشهرة والجاه ، ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية ؟

إننا نجيب مطمئنين: أن للسكينة مصدراً واحداً لاشريك له، هو الإيمان بالله واليوم الآخر ، الإيمان الصادق العميق ، الذى لا يكدره شك ، ولا يفسده نفاق.

هذا ما يشهد به الواقع الماثل ، وما أيده التاريخ الحافل ، وما يلمسه كل إنسان بصير منصف ؛ فى نفسه وفيمن حوله .

لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً ، وشعوراً بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين .

إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق ، وإن حفلت باللذائذ والمرفهات، لأنهم لا يدركون لها معنى ، ولا يعرفون لها هدفاً ، ولا يفقهون لها سرّاً ، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس ، أو انشراح صدر ؟

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان ، وشجرة التوحيد الطيبة التى تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها .

عصر التشريع

من البعثة إلى وفاة الرسول ﷺ سنة ١١ هـ

حالة العرب والعالم عند البعثة ، وبيان المهمة التى جاء بها الاسلام :

ساد العالم فى القرن السادس الميلاد — قبيل البعثة — دولتان كبيرتان على مقربة من جزيرة العرب ، إحداهما دولة الفرس فى الشمال الشرقى ، والأخرى دولة الروم فى الشمال والغرب . ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات ثقافة وقانون ، ولها عقائد تدين بها .

ففى الفرس تعاقب الملوك الأكاسرة ، الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العالم المحيطة بهم ، وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية ، وكانت آخر دولة حكمت الفرس قبل الإسلام : « الدولة الساسانية » التى استمرت فى الحكم من سنة ٢٢٦ م إلى سنة ٦٥١ م حين استولى عليها المسلمون .

واشتهر الفرس بميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية ، وكانت تعاليم «زردشت» — الذى زعموه نبياً لهم — تقوم على أساس أن هناك نزاعا وتصادما بين القوى المختلفة : بين النور والظلمة ، والخصب والجدب . . إلخ ، وأن للعالم أصلين أو إلهين : أصل الخير ، وأصل الشر ، وهما فى نزاع دائم ، ولكل من هذين الأصلين قدرة الخلق ، فأصل الخير هو النور ، وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع ، كخلق الحيوانات النافعة والطيور الجميلة ، ونحو ذلك ، وأصل الشر هو الظلمة ، وقد خلق كل ما هو شر فى العالم ، فخلق الحيوانات المفترسة والحيات والحشرات وما شابهها ، ولكن الفوز النهائى لروح الخير ، وترى — الزردشتية — أن للإنسان حياتين : حياة أولى فى الدنيا ، وحياة أخرى بعد الموت ، ونصيبه فى حياته الآخرة نتيجة لأعماله فى حياته الأولى ، وأن يوم القيامة قريب ، حين ينتصر إله الخير على إله الشر .

والجواب عن ذلك : يحوجنا إلى شيء من البسط والتفصيل، لبيان الأسباب والسنن النفسية التي جعلت المؤمن ـ دون غيره ـ أحق الناس بالسكينة والاطمئنان.

وإليك البيان :

استجابة المؤمن لنداء الفطرة :

إن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدى إلى فطرته التي فطره الله عليها ، وهي فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله . فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام ، لا في حرب وخصام .

إن في فطرة الإنسان فراغا لا يملؤه علم ، ولا ثقافة ولا فلسفة ، إنما يملؤه الإيمان بالله جل وعلا .

وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ ، حتى تجد الله ، وتؤمن به ، وتتوجه إليه .

هناك تستريح من تعب ، وترتوى من ظمأ ، وتأمن من خوف . هناك تحس بالهداية بعد الحيرة ، والاستقرار بعد التخبط ، والاطمئنان بعد القلق، ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة ، والضرب في أرض التيه .

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كما قر عيناً بالإياب المسافر

فإذا لم يجد الإنسان ربه — وهو أقرب إليه من حبل الوريد — فما شقى حياته ، وما أتعس حظه ، وما أخيب سعيه ،

إنه لن يجد السعادة ، ولن يجد السكينة ، ولن يجد الحقيقة . . . لن يجد نفسه ذاتها . « كالذين نسوا اللهَ فأنساهمْ أنفسهمْ »[1] .

فتصور إنسانا يعيش دون أن يجد نفسه ، وهو في رأى نفسه ، وفي نظر

---

(١) الحشر ١٩

الناس بشر عاقل ، سميع بصير ، بل لعله جامعي مثقف ، ولعله — فوق ذلك — « دكتور » كبير في العلوم والآداب !

وكيف يجد نفسه من لم يعرفها ؟ وكيف يعرفها من حجب عنها بالغرور والكبر ؟ أو شغل عنها باتباع الشهوات ، والإخلاد إلى الأرض ، والغرق في لذائذ الحس ، ومطالب الجسد والطين ؟

إن الإنسان خلق عجيب ، جميع بين قبضة من طين الأرض ، ونفخة من روح الله. فمن عرف جانب الطين، ونسى نفخة الروح ، لم يعرف حقيقة الإنسان.

ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه مما أنبتت الأرض . ولم يعط الجانب الروحي غذاءه من الإيمان ومعرفة الله ، فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها ، وجهل قدرها ، وحرمها ما به حياتها وقوامها .

قال ابن القيم[1] — رحمه الله :

« في القلب شعث لا يلمه إلاّ الإقبال على الله .

وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله .

وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته ، وصدق معاملته .

وفيه قلق لا يسكنه إلاّ الاجتماع عليه ، والفرار إليه .

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه وقضائه ، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه .

وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ، ودوام ذكره ، وصدق الإخلاص له ، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً » .

وهذا ليس كلام عالم فحسب ، بل كلام ذائق مجرب ، يقول ما خبره وأحس به في نفسه ، وما رآه ولاحظه في الناس من حوله .

(١) في كتابه « مدارج السالكين »

إنها الفطرة البشرية الأصيلة التى لا تجد سكينتها إلا فى الاهتداء إلى الله والإيمان به ، والالتجاء إليه .

إنها الفطرة التى لم يملك مشركو العرب فى جاهليتهم أن ينكروها مكابرة وعناداً «ولئنْ سألتهمْ مَن خلَقَ السمواتِ والأرْضَ وسخَّر الشمسَ والقمرَ ، ليقولُنّ : الله »[1] .

وقد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات . وقد تنحرف وتتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى ، أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء ، أو الطاعة العمياء للسادة والكبراء . وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده ويستغنى عن الله ! !

بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت ، وتكمن ولا تزول . فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكوارثها مالا قبل له به ، ولا يد له ولا للناس فى دفعه ، ولا رفعه ، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة ، وتبرز الفطرة العميقة الكامنة ، وينطلق الصوت المخنوق المحبوس ، داعياً ربه ، منيباً إليه. كما قال تعالى : « وإذَا مسكُمُ الضرُّ فِى البحرِ ضل مَنْ تدعونَ إلا إياه »[2] .

هــــذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون فى تاريخ الأمم والأديان والحضارات ، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله ، حتى قال أحد كبار المؤرخين : «لقد وجدت فى التاريخ مدن بلا قصور ولا مصانع ولا حصون ، ولكن لم توجد أبداً مدن بلا معابد » .

والانحراف الكبير الذى أصاب البشرية فى تاريخها الطويل ، لم يكن بإنكار وجود الله والعبودية له ، إنما كان بتوجيه العبادة لغيره ، أو إشراك آلهة أخرى معه من مخلوقات الأرض أو السماء .

---

(١) العنكبوت ٦١ . وقد تكرر هذا المعنى فى عدة سور

(٢) الإسراء ٦٧

ولهذا كانت مهمة رسل الله كافة فى جميع الأعصار ، هى تحويل الناس من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق وكان نداؤهم الأول قومهم « أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »[1] « اعبدوا الله مالكم من إله غيره[2] » .

ومن هنا عنى كتاب الله الخالد — القرآن الكريم — فى الدرجة الأولى — بالدعوة إلى توحيد الله ، وإفراده بالعبادة ، والاستعانة والتوكل والإنابة . لا بإثبات وجوده سبحانه ، فإن هذا الوجود — على وجه عام — مسلم به ومفروغ منه ، ولا يجادل فيه إلا فئة مغمورة فى كل عصر ، لا يقام لها وزن ، ولا تسمع لها دعوى .

ولقد قرأت لبعض الملاحدة الذين اشتهروا بالشك فى الدين والتشكيك فيه ، كلمات عجيبة ، يطلب فيها قراءه ألا يصدقوه إذا كتب هو نفسه وبقلمه ما ينفى عنه الإيمان ، أو يخلع عليه الإلحاد .

يقول : « لو أردت من نفسى وعقلى أن يشكا لما استطاعا ، ولو أرادانى أن أشك لما استطعت . ولو أنى نفيت إيمانى بالقول لما صدقت أقوالى ، فشعورى أقوى من كل أقوالى ؟ ماذا لو أن إنساناً قال : إنه لا يحب نفسه أو لا يحب الحياة ، فهل تصدقه ؟ أوهل يصدق كلامه ؟ هل يمكن أن ننفى أنفسنا أو إحساسنا بها بالكلام ؟ إن الحقائق الكبيرة لا تسقطها الألفاظ . كذلك الإيمان بالله والأنبياء والأديان من الحقائق القوية التى لا يمكن أن تضعفها أو تشككك فيها الكلمات التى قد تجىء غامضة أو عاجزة لأن ثورة من الحماسة قد أطلقتها .

إن إيمانى يساوى : أنا موجود إذن أنا مؤمن — أنا أفكر إذن أنا مؤمن — أنا إنسان إذن أنا مؤمن ! » .

---

(١) النحل ٣٦ .

(٢) ذكر القرآن هذا القول على لسان نوح وهود وصالح وشعيب فى سورة الأعراف الآيات : ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٢ ، ٨٥ ، وقد تكرر معناه فى عدة سور .

والذي قال هذه الكلمات سود بعدها صفحات كثيرة كلها كفر وشك وضلال بعيد، ولكن هذا الاعتراف الذى سجله بهذه الصراحة وبهذه القوة، يدل على أن الإيمان - كما قلنا - فطرة أصلية لا تقاوم ولا تهزم :

والذى يعنينا هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير إيمان - ولا أن يحيا من غير إله يعظمه ويقدسه، ويخافه ويرجوه، ويعبده ويتوكل عليه: وإن لم يسم معبوده إلهاً ، ولم يسم الخضوع له عبادة :

وإنى آسى أشد الأسى لأولئك المساكين الذين صادروا فطرتهم وغلظ حجابهم ، وأظلمت قلوبهم فلم تنفذ إليها أشعة الإيمان :

أولئك الأشقياء المطموسين الذين يجادلون فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير : إنى آسى لهؤلاء مرتين :

آسى لهم لأنهم دخلوا الحياة ثم خرجوا منها ، ولم ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم ما فيها وهو الإيمان :

إنهم بؤساء محرومون حقاً : إن الناس يقولون عن الإنسان إذا فاته شىء مهم من مسرات الدنيا : ضياع نصف عمره : فكيف بمن فاته روح الحياة ، وحياة الروح ؟ كيف بمن حرم قلبه بشاشة الإيمان ؟

لقد خسر المساكين أنفسهم ، خسروا وجودهم ، خسروا الحياة وما بعد الحياة ، خسروا الخلود . خسروا كل شىء ، لأنهم خسروا الإيمان، وما أصدق ما ورد فى بعض الآثار الإلهية عن الله تعالى أنه يقول لعبده : « عبدى اطلبنى تجدنى ، فإن وجدتنى وجدت كل شىء ، وإن فتك فاتك كل شىء » .

ورحم الله العبد الصالح الذى قال : « إلهى ماذا وجد من فقدك ؟ ! وماذا فقد من وجدك ! ! لقد خاب من رضى دونك بدلاً ، وخسر من بغى عنك حولاً » .

ثم أسى لهؤلاء الملاحدة المحرومين مرة أخرى ، حين أراهم خلعوا رداء العبودية لله ، فوقعوا فى العبودية لغير الله .

لقد ظن هؤلاء فى أنفسهم ، وزعموا لغيرهم ، أنهم « تحرروا » من كل عبودية ، وأنهم نبذوا الخضوع للإله نبذ النواة ، واطرحوا الإيمان بالرب وراء الظهور .

وكذبوا . فالواقع أنهم استبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير ، واستبدلوا بالعبودية للخالق ، العبودية للمخلوق ، واستبدلوا بالإله الواحد آلهة شتى ، واتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .

فلا واحد منهم إلا وهو عبد لأكثر من سيد ، وخاضع لأكثر من إله ، فهمُّه شعاع ، وقلبه أوزاع .

أين هذا من المؤمن الذى رفض كل الآلهة الزائفة من حياته ، وحطم كل الأصنام من قلبه ، ورضى بالله وحده رباً ، عليه يتوكل ، وإليه ينيب ، وبه يعتصم ، وإليه يحتكم ، فلا يبغى غير الله رباً ، ولا يتخذ غير الله ولياً ، ولا يبتغى غير الله حكما ؟

فليت شعرى أى الفريقين خير مقاما ، وأهدى سبيلاً ، من عرف الله فلم ينحن لأحد سواه ، أم من جحد الله فصار عبداً لأكثر من إله ؟ « أأرباب متفرقونَ خيرٌ أم الله الواحدُ القهارُ ؟ »[1] « ضرَبَ اللهُ مثلاً رجلاً فيه شركاءُ متشاكسون ، ورجلاً سلماً لرجل ، هل يستويان مثلاً ؟ الحمدُ لله ، بل أكثرهم لا يعلمون »[2] .

تمثل الآية المشرك بعبد يملكه أكثر من سيد ، وهم شركاء متشاكسون ، كلٌ يريد منه غير ما يريده الآخر ، ويوجهه إلى غير وجهته ، فهو حائر معذب بين إرضاء هذا وذاك .

---

(١) سورة يوسف ٣٩ (٢) سورة الزمر ٢٩

أما المؤمن فمثله مثل عبد خالص لرجل واحد ، لا شركة فيه ، لا مشاكسة ، فهو يعرف سيده ، ويعرف ما يرضيه ، وكيف يرضيه .

وإذا كانت الآية فى شأن المشرك والموحد فقد أثبت الواقع أن كل ملحد مشترك ، وإن كان الفرق أن المشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى والملحدين يعبدون من دون الله آلهة شتى .

اهتداء المؤمن الى سر وجوده

إن فى أعماق كل إنسان أصواتاً خفية تناديه ، وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذى يذهب به القلق ، وتطمئن به النفس . ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين جاءا ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ : كيف بدآ ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أى مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شىء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما علاقتنا بهذا الخلود ؟

هذه الأسئلة التى ألحت على الإنسان من يوم خلق ، وستظل تلح عليه إلى أن تطوى صفحة الحياة ، لم تجد — ولن تجد — لها أجوبة شافية إلا فى الدين .

الدين وحده هو الذى يحل عقدة الوجود الكبرى ، وهو المرجع الوحيد الذى يستطيع أن يجيبنا عن تلك الأسئلة بما يرضى الفطرة ، ويشفى الصدور .

والإسلام — خاصة — خير دين أجاب عن هذه الأسئلة إجابة شافية ، ترضى الفطرة النيرة ، والعقل السليم ، بل إجابة تنبع من أعماقهما ، بل أعلن القرآن أن هذا الدين هو الفطرة الأصلية نفسها « فأقمْ وجهكَ للدينِ حنيفاً فطرةَ اللهِ التى فطَرَ الناسَ عليها »[1] فلو تركت الفطرة الإنسانية ونفسها بلا مؤثر خارجى لانتهت إلى الإسلام نفسه . وفى هذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الإسلام « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .

(١) الروم ٣٠

تقول الفطرة والعقل : إن الناس لم يخلقوا من غير شيء ، ولم يخلقوا هم أنفسهم ، ولم يخلقوا مما حولهم : ذرة في الأرض أو السماء ، ويقول القرآن : « أم خلقوا من غيرِ شيء ؟ أم هُمُ الخالقونَ. أم خلقُوا السموات والأرضَ »[١].

وتقول الفطرة والعقل : لابد — إذن — من خالق لهذا الإنسان العجيب. ولهذا الكون العريض ، ولابد أن يكون هذا الخالق واسع العلم، بالغ الحكمة، نافذ المشيئة ، عظيم القدرة . ويقول القرآن « ذلكُمُ اللهُ ربكمْ خالقُ كلِّ شيء لا إلهَ إلاَّ هو فأنَّى تؤفكونَ ؟ كذلكَ يؤفكُ الذين كانُوا بآيات الله يجحدونَ . اللهُ الذى جعل لكمُ الأرضَ قراراً ، والسماء بناء وصوركم فأحسنَ صورَكمْ ، ورزقكمْ من الطيباتِ، ذلكمُ اللهُ ربكمْ فتباركَ اللهُ ربُّ العالمين»[٢].

وتقول الفطرة والعقل : إن هذا الخالق الحكيم لابد أن يكون وراء تنظيمه لهذا الكون ، ووضع الإنسان فيه غاية وحكمة ، وتعالت حكمته أن يكون خلق هذا كله عبثاً . ويقول القرآن : « وما خلقنَا السمواتِ والأرضَ وما بينهما لاعبينَ. ما خلقناهُما إلا بالحقِّ ولكن أكثرهمْ لا يعلمونَ »[٣].

وهذا الحق الذى به خلقت السموات والأرض هو ما يستشفه العقل ، وتحس به الفطرة — وإن يكن إحساساً غامضاً — أن لهذا الإنسان فى الوجود رسالة ، وأن وراء هذه الحياة — حياة الابتلاء والفناء — حياة أخرى ، هى الغاية وإليها المنتهى ، يجزى فيها المحسن بإحسانه ؛ والمسىء بإساءته ، حتى لا يستوى الخبيث والطيب ؛ والبر والفاجر ، وهذا ما تقتضيه الحكمة. ويقول القرآن : « ومَا خلقنَا السماءَ والأرضَ وما بينهما باطلاً ذلكَ ظنُّ الذينَ كفروا فويلٌ للذين كفروا مِنَ النارِ . أم نجعلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدينَ فى الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجارِ ؟ »[٤].

(١) الطور ٢٥ ، ٢٦
(٢) غافر ٦٣ ، ٦٤
(٣) الدخان ٣٨ ، ٣٩
(٤) ص ٢٧ ، ٢٨

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون »(١) .

وتشعر الفطرة والعقل أن لهذا الخالق العظيم — بحكم خلقه لعباده ، وإمدادهم بنعم لا تحصى — حقاً عليهم : أن يعرف فلا يجحد ، ويشكر فلا يكفر ، ويطاع فلا يعصى ، ويفرد بالعبادة فلا يشرك به . وينادى القرآن الناس جميعاً :

« يا أيها الناسُ اعبدوا ربكمْ الذي خلقكمْ والذينَ من قبلكمْ لعلكم تتقونَ . الذي جعل لكم الأرضَ فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »(٢) .

ويبين القرآن الغاية من خلق السموات والأرض عامة ، ومن خلق الجن والإنس خاصة ، فيقول : « اللهُ الذي خلقَ سبعَ سموات ومنَ الأرضِ مثلهن يتنزلُ الأمرُ بينهن لتعلموا أنَّ اللهَ على كلِّ شيء قدير ، وأن الله قدْ أحاطَ بكلِّ شيء علماً »(٣) .

« وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدونِ . ما أريدُ منهم من رزقٍ وما أريدُ أن يطعمونِ »(٤) .

بهذه الأجوبة القرآنية اهتدى المؤمن إلى سر وجوده ، ووجود العالم كله . لقد عرف الله فعرف به كل شيء ، وحل به كلَّ لغز ، واهتدى به إلى كل خير . فالعالم مملكة الله ، وكل ما فيه من آثار رحمة الله ، والإنسان خليفة الله ، خلق لعبادة الله ، وتحمل أمانة الله ، والحياة هبة من الله ، والموت قدر من الله ، والدنيا مزرعة لطاعة الله ، والآخرة موعد الحصاد والجزاء من الله . والسعيد من اهتدى بهدى الله ، والشقى من أعرض عن ذكر الله .

والإنسان مبتلى ومسئول فى هذه الدار الفانية ، ليصقل ويعدَّ للخلود فى تلك الدار الباقية ، والموت هو القنطرة التى تصل ما بين الدارين .

(١) المؤمنون ١١٥ — (٢) البقرة ٢١ ، ٢٢
(٣) الطلاق ١٢ — (٤) الذاريات ٥٦ ، ٥٧

إن الذى أفنى الفلاسفة فيه أعمارهم ، وأذابوا فيه شموع حياتهم ، دون أن يجتنوا ثمرة تشبع جوعهم الفكرى ، قد حصله المؤمن فى دعة وهدوء . فعرف أين جاء ؟ ولم جاء ؟ وإلى أين يذهب ؟ ولم يحيا ؟ وماذا ينتظره هناك ؟ عرف ذلك من مصدره الذى لا يضل ولا ينسى ، من وحى الله عز وجل . ومن عرف حقيقة الوجود من رب الوجود ، فقد هدى إلى صراط مستقيم .

حضرت الوفاة بعض الملاحدة من الفلاسفة المتشككين ، فهاله الموت وما بعده . فأنشد يقول :

لعمرك ما أدرى — وقد أذن البلى بعاجل ترحالى — إلى أين ترحالى ؟
وأين محل الروح بعد خروجه عن الهيكل المنحل ، والجسد البالى ؟

وبلغ ذلك بعض الصالحين ، فقال :

وما علينا من جهله ؟ إذا كان لا يدرى إلى أين ترحاله ؟ فنحن ندرى إلى أين ترحالنا وترحاله ، قال تعالى : « إن الأبرار لفى نعيم . وإن الفجار لفى جحيم »(١) .

لقد جاء الدين بما يكمل الفطرة ، ويأخذ بيد العقل ، ولم يجىء بما يصادم الفطرة أو يناقض العقل .

ما أحست به الفطرة فى غموض ، جاء الدين فبينه أحسن بيان وأتمه ، وما اهتدى إليه من العقل فى إجمال واشتباه جاء الدين ففصله أحسن التفصيل ، ومحا عنه الاشتباه ؛ ونفى أوهام العقل ، وأغاليط الحس ، ووضح الغاية ورسم الطريق .

والفطرة ليست تفكيراً خالصاً ، ولا شعوراً محضاً ، إنها مزيج من التفكير والشعور ، والدين قد جاء يخاطب الفطرة كلها . يخاطب الفكر والشعور معاً .

---

(١) الانفطار ١٣ ، ١٤ .

يخاطب العقل والقلب جميعاً . والذين يعتمدون على سلطان العقل وحده فى الوصول إلى عقيدة راسخة ، وفكرة كلية واضحة تفسر هذا الوجود ، وتحل ألغازه ، قد جاوزوا بالعقل حدوده واختصاصه ، وأهملوا جانباً هاماً فى الفطرة الإنسانية هو جانب الشعور والوجدان ، جانب القلب . كما أغلقوا على أنفسهم باباً واسعاً ما كان أحوجهم إليه ، وما أضل سعيهم بغيره . هو باب الوحى.

إن العقل — مهما أوتى من الذكاء والقدرة على التجربة والقياس والاستنتاج — محدود بحدود الطاقة البشرية ، مقيد بقيود المكان والزمان والوراثة والبيئة ، فلا غنى له أبداً عن سند ومعين ، يسدده إذا أخطأ، ويهديه إذا ضل ، ويرده إلى الصواب إذا شرد ، وهذا السند هو الوحى ، الذى هو أساس الدين .

إن الوحى قد أراح الإنسان من عناء البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر بما يشبع ويغنى ، وأعفاه من تجشم رحلات طويلة وشاقة ، والسير فى دروب معتمة وملتوية ، لايدرى إلام تنتهى به ؟ وقدم ما ينبغى أن يعلمه — وما يستطيعه — عن مبدأ الوجود ومنتهاه ، وعلته وأسراره ، قدمها إليه خالصة سائغة ، سالمة من جدل المجادلين ، وتعمقات المتفلسفين ، وتخرصات المتكلفين .

وليت شعرى ما الذى يستطيع أن يعلمه الإنسان عن وجوده ، وعن وجود العالم الكبير من حوله ، وعن صاحب هذا الملك الكبير — سبحانه — لو مشى فى الطريق وحده ، دون دليل من وحى الله ؟

إنه سيضرب فى بيداء لايعرف فيها طريقاً ، ولا يجد فيها غير السراب يحسبه ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ويسبح فى بحار من الظلمات لا يهتدى فيها إلى بر ولا قرار ، كالتى حدثنا الله عنها فى كتابه : «أو كظلمات فى بحرٍ لجىٍّ يغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحابٌ ، ظلماتٌ بعضها فوق بعضٍ ،

إذَا أخرجَ يدَه لم يكدْ يراها ، ومن لم يجعلْ اللهُ له نوراً فماله من نورٍ»[١].

أجل حاول كثير من المفكرين فى القديم والحديث أن يحلوا ألغاز الوجود، ويظفروا بطمأنينة النفس عن طريق الفلسفة البشرية بعيداً عن هدى الله ، ووحى السماء ، فأفلسوا وعجزوا .

قال الفخر الرازى[٢] بعد أن حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، وطاف بدائرة المعارف الفلسفية والكلامية لعصره : « لقد تأملت الكتب الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تروى غليلا . ولا تشفى عليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . . ومن جرب مثل تجربتى ، عرف مثل معرفتى » .

وعبر بعضهم عن صرعى الفلسفة والتفلسف فقال :

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها ... وسرحت طرفى بين تلك المعالم

فلم أر إلا واضعاً كف حائر ... على ذقن أو قارعاً سن نادم !

وتمنى أحدهم فى آخر عمره : لو رزق إيماناً كإيمان العجائز ! حتى إيمان العجائز لم يظفر به المتفلسفون :

وهكذا أفلست الفلسفات البشرية أن تمنح القلب الإنسانى طمأنينته التى هى أول عنصر لسعادته ، ومحال أن يسعد إنسان يؤرق الشك ليله ، ويكدر القلق نهاره .

وعرف المنصفون أن أهدى السبل وأقربها وآمنها للظفر بالطمأنينة إنما هو سبيل الوحى الإلهى المعصوم . إنه « المصل الواقى » من الشك المحطم ، والقلق المفزع «فاستمسِكْ ، بالذى أوحِىَ إليكَ إنكَ عَلَى صراطٍ مستقيمٍ»[٣] « فتوكلْ عَلَى اللهِ إنكَ على الحقِّ المبينِ »[٤] .

---

(١) النور ٤٠ — (٢) فى كتابه « أقسام اللذات » .
(٣) الزخرف ٤٣ . — (٤) النمل ٨٩

والحق المبين هو الذى اتضحت أعلامه واستبان طريقه ، وزال عنه الغموض واللبس والاختلاف والريب .

شعور الإنسان واعتقاده أنه على « الحق المبين » وأنه « على صراط مستقيم » شعور لا يظفر به غير المؤمن بوحى الله وهداه

أما الذى شرد عن هدى الله ورسالاته، فهو « كالذِى استهوته الشياطينُ فى الأرضِ حيرانَ ، له أصحابٌ يدعونَهُ إلى الهدَى : ائتنا ، قل : إن هدَى اللهِ هو الهدَى »[١] :

إن الوحى وحده هو السبيل الفذة للوصول إلى اليقين فى قضايا الوجود الكبرى : وبغير الوحى لن يكون يقين ، وبغير اليقين لن تكون سكينة ، وبغير السكينة لن تكون سعادة .

بالوحى يبلغ المؤمن درجة علم اليقين ، وقد يرتقى روحه ويشف ويرف حتى يشارف عين اليقين أو حق اليقين .

وفى هذا قال بعض السلف : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ! ذلك لأنه آمن بما أخبر به الوحى إيماناً تجلت به حقائق الوجود لعين قلبه ، كأنه يراها بعينى رأسه ، ويشهدها حاضرة ظاهرة ، كالشمس فى الضحى ، ليس دونها سحاب ولا ضباب .

قال بعض السلف : « رأيت الجنة والنار حقيقة » .

قيل له : كيف رأيتهما وأنت فى الدنيا ؟

قال : « رآهما رسول الله ﷺ فرأيتهما بعينيه ، ورؤيتى لهما بعينى رسول الله ﷺ آثر عندى من رؤيتهما بعينى ، فإن بصرى قد يزيغ عند رؤيتهما أو يطغى ، أما بصر الرسول فما زاغ وما طغى » .

(١) الأنعام ٧١

نجاة المؤمن من عذاب الحيرة والشك :

وبهذا الإيمان البسيط العميق الذى جاء به الوحى ، وأيده العقل، واقتضته الفطرة ، وشهد له كل سطر ، بل كل كلمة فى كتاب الوجود المفتوح — سلم المؤمن من الشك والاضطراب، واستراح من البلبلة والحيرة، الذهنية والنفسية، التى يتجرع غصصها الجاحدون المرتابون .

بهذا الإيمان الواضح المريح ، حل المؤمن ألغاز الوجود الكبرى، حين عرف مبدأه ومصيره ، وغايته ومهمته ، بل عرف مبدأ الوجود كله ومنتهاه وغايته وهدفه : فانحلت عقد الشك من نفسه ؛ وزالت علامات الاستفهام الكبيرة من حياته .

لقد عرف أن له ربًّا ؛ هو كل شىء ؛ هو الذى خلقه فسواه ؛ وكرمه وفضله ؛ وجعله فى الأرض خليفة ؛ وكفل له رزقه ؛ وسخر له مافى السموات وما فى الأرض جميعاً منه ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . فاطمأن إلى ربه ، ولاذ بجواره ، واعتصم بحبله ، فآوى بهذا الإيمان إلى ركن شديد ، ولاذ بقرار مكين ، واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها .

وعرف أن هذه الحياة القصيرة التى يعيشها الناس ممزوجة : الخير بالشر ، والعدل بالظلم . والحق بالباطل ، واللذة بالألم ؛ ليست هى الغاية ، ولا إليها المنتهى . إنما هى مزرعة لحياة أخرى هى خير وأبقى . تجزى فيها كل نفس بما كسبت ، وتخلد فيما عملت ، فاستراح المؤمن من ذلك حين علم وأيقن أنه خلق للخلود الأبدى ، وإنما ينقله الموت من طور الى طور ، أو من دار إلى دار .

وعرف المؤمن أنه لم يخلق فى هذه الحياة عبثاً ، ولم يترك سدى ، فبعث الله إليه رسله بالبينات ، هداة ومعلمين ، مبشرين ومنذرين ، ليهتدى الناس إلى الحق ، ويستبينوا معالم الطريق ، ويعرفوا ما يرضى الله فيتبعوه ، وما يسخطه فيتقوه ، وليقيموا بين الناس موازين القسط ، ويحكموا بين الناس فيما

اختلفوا فيه ، وليكونوا أمثلة رفيعة — وبحس ترى — يتخذها الناس أسوة حسنة لصوالح الأعمال ، ومكارم الأخلاق .

عرف المؤمن أنه ليس غريباً على الكون الكبير من حوله، ولا معزولاً عنه ، أنه بإيمانه لم يعد وحده . إن الكون كله معه ، ففطرة هذا الكون هي الإيمان . هي التسبيح والسجود للرب الأعلى ، الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى « تسبحُ له السموات السبعُ والأرضُ ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبحُ بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفورا » .

إن هذه المكاسب الهائلة التى غنمها المؤمن ، واجتنى ثمارها : وقطوفها الدانية ، لا يقدرها حق قدرها إلا من حرمها ، أو تأمل بعين بصيرته حال من حرمها .

فالجاحدون بالله ، أو المرتابون فيه ، وفى لقائه يوم الحساب يحيون حياة لا طعم لها ولا معنى . حياة كلها قلق وحيرة ، كلها علامات استفهام . كلها أسئلة لا تجد لها عندهم جوابا .

إنهم لا يوقنون بشيء يطمئنون إليه . ويستريحون له فى قضية وجود أنفسهم ، ووجود الكون كله من حولهم . من أين جاءوا ؟ ومن جاء بهم ؟ ولماذا جاء بهم ؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه الرحلة القصيرة ، التى لم يفهموا لها سراً ، ولم يعرفوا لها غاية ؟ وما هذا الكون ؟ وما مبدؤه ؟ وما غايته ؟ وما علاقتهم به ؟

إن عقولهم المحدودة لا تستطيع أن تجيبهم إجابة تشفى الصدور ، وتنقع الغلة ، وتمحو بنورها ظلمات الشك والحيرة والاضطراب .

ربما يهتدون فى يوم إلى جواب عن هذه الأسئلة الحائرة المحيرة ، ثم يعودون فى اليوم الثانى فينقضون ما أبرموا ، ويحلون ماعقدوا ، ويتبرأون مما قالوا .

ولا يثبتون على قرار ، ولا يستقرون على فكرة ، ولا يدومون على وجهة أو طريق :

كريشة فى مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق

نرى ذلك قديماً فى مثل قول ابن الشبل البغدادى فى قصيدته الرائية :

بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطرار ؟

إلى أن يقول متسائلا عن علة هذا الوجود :

فماذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار ؟
وكانت أنعماً لو أن كونا نخير قبله أو نستشار ؟

وما دام وجوده قد تم بغير استشارة له ، ولا اختيار منه ، فليعلن سخطه على هذا الوجود الذى هو — فى نظره — ليس إلا بلاء جرته عليه شهوة عارضة لأمه وأبيه ، وفى هذا يقول :

قبح الله لذة ، لأذانا نالها الأمهات والآباء
نحن لولا الوجود لم نألف الفقد ، فإيجادنا علينا بلاء

وفى مثل ذلك يقول عمر الخيام :

لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر
وسوف أنضو الثوب عنى ولم أدر لماذا جئت ؟ أين المفر ؟

فقد لبس ثوب الحياة دون أن يستشار ، ويؤخذ رأيه ، كأنه لو استشير لكان رأيه وتدبيره لنفسه أفضل من تدبير ربه له . ثم هو يخلع هذا الثوب بالموت ، ولا يدرى شيئاً عن سر وجوده ، ولا ما بعد وجوده .

ويقول أبو العلاء المعرى فى فترات شكه وحيرته :

نفارق العيش لم نظفر بمعرفة أى المعانى بأهل الأرض مقصود ؟
لم يعطنا العلم أخباراً يجىء بها نقل ولا كوكب فى الأرض مرصود

ويقول :

أصبحت فى يومى أسائل عن غدى متحيراً عن حاله متندسا
أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادى أن أظن وأحدسا

ويقول :

سألتمونى فأعيتنى إجابتكم من ادعى أنه دارٍ فقد كذبا

وهذا الشك الذى حرم معه اليقين والاستقرار على رأى ، قد كدر عليه الحياة ، وجعله ينظر إليها نظرة متشائمة سوداء . فتسمعه يقول :

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهةً وحق لسكان البسيطة أن يبكوا
تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ، ولكن لا يعاد له سبك

بل يمتنع عن الزواج حتى لا يجنى على ذريته ، كما جنى عليه أبوه وأمه :

وأرحتُ أولادى فهم فى نعمة الـ ـعدم التى فضلت نعيم العاجل

وتغلب عليه النظرة الجبرية للإنسان فيقول :

ما باختيارى ميلادى ولا هرمى ولا حياتى ، فهل لى بعد تخيير ؟

ويقول :

جئنا على كره ونرحل رغماً ولعلنا ما بين ذلك نجبر

وحديثاً قال إيليا أبو ماضى فى قصيدته التى سماها « الطلاسم » :

جئت لا أعلم من أين ، ولكنى أتيت
ولقد أبصرتُ قدامى طريقاً فمشيت
وسأبقى سائراً إن شئتُ هذا أم أبيت
كيف جئت ؟ كيف أبصرتُ طريقى ؟
لستُ أدرى !
أجديد أم قديم أنا فى هذا الوجود ؟

هل أنا حر طليقُ ، أم أسير فى قيود ؟
هل أنا قائد نفسى فى حياتى أم مقود ؟
أتمنى أننى أدرى ، ولكن . . .
لستُ أدرى ؟

وطريقى ما طريقى ، أطويل أم قصير ؟
هل أنا أصعد ، أم أهبط فيه وأغور ؟
أأنا السائر فى الدرب ، أم الدرب يسير ؟
أم كلانا واقف ، والدهر يجـــــــرى ؟
لستُ أدرى !

أترانى قبلما أصبحتُ إنساناً سويّا
كنت محواً ومحالاً ، أم ترانى كنت شيّ ؟
ألهذا اللغز حلّ ، أم سيبقى أبديّاً ؟
لستُ أدرى . . . ولماذا لستُ أدرى ؟ ؟
لستُ أدرى !

إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذى يتقلب على جمره الحائرون والمرتابون فى وجود الله وحكمته ، وعدله ورحمته ، وجزائه فى الآخرة ، ووحيه إلى رسله — هذا الشك ليس شيئاً هيناً ، إنه عذاب أليم ، وكوة من الجحيم فتحت على أهله ، تلفحها بنارها ، وتسوى قلوبهم بحميمها ، وكلما خفّ لهيبها هبت عليهم عواصف الشك من جديد ، فاشتعلت النار ، فيذوقوا العذاب .

إن هذا القلق أمر لامناص منه ، إنه سيحرمهم سكون النفس ، وهدوء الضمير . سيقض عليهم مضاجعهم ، وينغص عليهم حياتهم ، ويؤرق عليهم لياليهم ، ويكدر عليهم نهارهم ، إنهم يعيشون كما قال الله « معيشة ضنكا » .

وضوح الغاية والطريق عند المؤمن :

غير المؤمن يعيش فى الدنيا تتوزعه هموم كثيرة ، وتتنازعه غايات شتى ، هذه تميل به إلى اليمين ، وتلك تجذبه إلى الشمال ، فهو فى صراع دائم داخل نفسه ، وهو فى حيرة بين غرائزه الكثيرة ، أيها يرضى . غريزة البقاء أم غريزة النوع ، أم المقاتلة ، أم ... أم ... الخ .

وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذى يحيا فيه ، وهو حائر مرة ثالثة فى إرضاء المجتمع ، أى الأصناف يرضيهم ، ويسارع فى هواهم ، فإن رضا الناس غاية لا تدرك .

إذا رضيت عنى كرامُ عشيرتى فلا زال غضباناً على لئامها

والعكس بالعكس طبعاً ، إذا رضى اللئام غضب الكرام .

وهنا يذكرون الحكاية المشهورة ، حكاية الشيخ وولده وحماره : ركب الشيخ ومشى الولد وراءه ، فتعرض الشيخ للوم النساء ، وركب الولد ومشى الشيخ ، فتعرض الولد للوم الرجال ، وركبا معاً فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان ، ومشيا معاً والحمار أمامهما ، فتعرضا لنكت أولاد البلد ، واقترح الولد أن يحملا الحمار ليستريحا من لوم اللائمين ، فقال له الأب الشيخ : لو فعلنا لأتعبنا أنفسنا ، ولرمانا الناس بالجنون حيث جعلنا المركوب راكباً . يابنى لا سبيل إلى إرضاء الناس .

ومن فى الناس يرضى كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد؟

وقد استراح المؤمن من هذا كله ، وحصر الغايات كلها فى غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى ، وهى رضوان الله تعالى ، لا يبالى معه برضى الناس أو سخطهم ، شعاره ما قال الشاعر :

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب

كما جعل المؤمن همومه هماً واحداً ، هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى والذى يسأل الله كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه ، ويوفقه لسلوكه ، « اهدنا الصراط المستقيم » ، وهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء «وأنّ هذا صراطِى مستقيماً فاتبعوهُ ، ولاتتبعُوا السُّبُلَ فتفرقّ بكمّ عن سبيلِهِ »(١) .

وما أعظم الفرق بين رجلين ، أحدهما عرف الغاية ، وعرف الطريق إليها ، فاطمأن واستراح ، وآخر ضال ، يخبط فى عماية ، ويمشى إلى غير غاية ، لا يدرى إلام المسير ؟ ولا أين المصير ؟ « أفمنْ يمشِي مكبا على وجهِهِ أهدَى أم منْ يمشِى سوياًّ على صراطٍ مستقيمٍ »(٢) .

واستهان المؤمن فى سبيل هذه الغاية بكل صعب ، واستعذب كل عذاب ، واسترخص كل تضحية ، بل قدمها راضيا مستبشراً ، ألا ترى إلى حبيب بن زيد وقد صابه المشركون ؟ وأحاطوا به يظهرون الشماتة فيه ، ويحسبون أنه ستنهار أعصابه ، أو تضطرب نفسه ، ولكنه نظر إليهم فى يقين ساخر ، وأنشد يقول :

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى
وذلك فى ذات الإله ، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض عباب المعركة ، والموت يبرق ويرعد ، وهو يقول : « وعجلتُ إليكَ ربِّ لترضَى »(٣) .

ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح فى صدره حتى وصل إلى ظهره ، فما كان منه إلا أن قال : فزتُ وربِّ الكعبة .

(١) الأنعام ١٥٣ (٢) الملك ٢٢ (٣) طه ٨٤

وفى الأحزاب ، وقد ابتلى المؤمنون ، وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم ، وإذ زاغت الأبطار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وظن الناس بالله الظنون ، وكشف المنافقون النقاب ، فقالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً .

فى هذا الجو الرهيب كان موقف المؤمنين هو موقف السكينة والطمأنينة الذى عهد منهم ، والذى سجله الله لهم فى كتابه . « ولما رأى المؤمنونَ الأحزابَ قالوا : هذَا ما وعدنَا اللهُ ورسولُهُ ، وصدَقَ اللهُ ورسولُهُ وما زادهمْ إلا إيمانا وتسليما »[١] .

ما الذى وهب هؤلاء المجاهدين السكينة، والقتال مستعر الأوار؟ ومنحهم الطمأنينة والموت فاغر فاه ؟ إنه الإيمان وحده ، وصدق الله «هو الذِى أنزلَ السكينةَ فى قلوبِ المؤمنينَ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهمْ ، ولله جنودُ السمواتِ والأرضِ ، وكانَ اللهُ عليما حكيماً »[٢] . « قلْ إنّ الله يضل من يشاء ، ويهدِى إليهِ من أنابَ ، الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهمْ بذكرِ اللهِ ، ألا بذكرِ اللهِ تطمئنُّ القلوبَ »[٣] .

لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليها ، وعرف الطريق فاطمأن به . إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . إنه «الصراط المستقيم» الذى يهدى إليه محمد ، ﷺ ، «وإنك لتهدِى إلى صراطٍ مستقيمٍ . صراطِ اللهِ الذى له ما فى السمواتِ وما فى الأرضِ »[٤] .

وبهذا الصراط المستقيم ، كان المؤمن فى أخلاقه وسلوكه مطمئنا غير قلق ، ثابتا غير متقلب ، واضحا غير متردد ، مستقيما غير متعرج ، بسيطا غير معقد ، لا يحيره تناقض الاتجاهات ، ولا يمذبه تنازع الرغبات ، ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلى فى نفسه . أيفعل أم يترك ؟ أيفعل هذا أم ذاك ؟

(١) الأحزاب ٣٦ (٢) الفتح ٤ (٣) الرعد ٢٧ ، ٢٨ (٤) الشورى ٥٢، ٥٣

إن له مبادىء واضحة ، ومعايير ثابتة ، يرجع إليها فى كل عمل وكل تصرف ، فتعطيه الإشارة ، وتفتح له الطريق فيتقدم ، أو تضىء له النور الأحمر ، فيعرف الخطر ويحجم ، وحسبه كتاب ربه هاديا ، ورسوله معلما «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »(١).

وإن له — مع ذلك — ضميراً يقظا ، وقلبا نيراً ، يستفتيه فى المتشابهات فيفتيه ، ويرجع إليه فى الظلمات فيهديه ، فهو كالإبرة «المغنطة» تعرف اتجاهها دائما وتشير إليه : « واستفت قلبك ، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك »

المقياس الخلقى عند المؤمن واضح ثابت ينحصر فى رضى ربه وطاعة أمره ، واجتناب نهيه ، معتقداً أن فى ذلك سعادة أولاه وأخراه ، وخيره وخير البشرية جميعا . فهو عند حدود الله وقاف . وهو لأمر ربه مسارع مطواع ، مهما يكن فى ذلك من خسران منفعة عاجلة ، أو قهر لشهوة طاغية ، أو مقاومة لعاطفة قوية أو غريزة قاهرة أو عادة غالبة .

هذا هو شأن الإيمان القوى الصادق ، وهذه بعض ثمراته .

وفى القصة التالية العجيبة — لأب وابن مؤمنين — مثل رائع لليقين الذى لا يعرف الشك ، والمسارعة التى لا تعرف التردد أو الحيرة أو التخاذل فى أمر الله .

شيخ كبير ، اشتاق إلى الولد ، ودعا ربه ، فأوتيه على الكبر ، وبشرته به السماء ، « بغلام حليم » فتعلق به قلبه ، وأفرغ فيه كل ما لديه من حنان وحب ، وظل ينمو فينمو معه حب أبيه ، ويشب فيشب معه الأمل والرجاء فيه ، وإذا الحكمة الإلهية تأبى إلا أن تصهرهما فى امتحان قاس عسير . أن يقرب الأب إلى الله قربانا ، فيذبح ولده ، ويذبح معه حبه ورجاءه وأمله .

---

(١) المائدة ١٥ ، ١٦

فهل توقف الوالد عن الأمر ؟ أو حتى تردد بين نداء العاطفة ونداء الإيمان؟ بين صوت الوحى من فوقه ، وصوت الأبوة ينبثق من حناياه ؟ وهل تمرد الابن على أمر يتعلق برقبته ؟ أو حتى اضطرعت فى نفسه العوامل المتضادة من حب الحياة ، والامتثال لأمر الله ؟

كلا . لقد كان يقينهما أكبر من نوازع لناس ، وعوامل التردد ، فأسلم الوالد ولده . وأسلم الولد عنقه .

تلك هى قصة إبراهيم الخليل ، وابنه إسماعيل عليهما السلام .

وليس هنالك أصدق ولا أروع من تصوير القرآن لهاتين النفسيتين المؤمنتين ، ومدى طمأنينتهما لله فى أحلك ساعات الشدة ، ومبلغ الثبات الخلقى الراسخ الذى بدأ فى تضحية الأب العظيم ، وصبر الابن الكريم .

قال تعالى فى شأن إبراهيم وولده إسماعيل . « فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعىَ قال : يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحُكَ فانظرْ ماذا ترى ؟ قال : يا أبتِ افعلْ ما تؤمرُ ستجدنى إن شاء الله من الصابرينَ . فلما أسلما وتلَّهُ للجبينِ . وناديناهُ أن يا إبراهيمَ . قد صدّقْتَ الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنينَ . إن هذا لهو البلاء المبينُ . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه فى الآخرينَ . سلامٌ على إبراهيمَ . كذلك نجزى المحسنينَ . إنه من عبادنا المؤمنينَ [1] » .

وفى هذا الختام سر القصة كلها ، ومفتاح مسجلته من بطولة وفدائية ، « إنه من عبادنا المؤمنين » .

العبودية لله وحده ، والإيمان به وحده « إنه من عبادنا المؤمنين » .

العبودية لله تعنى : التحرر من التبعية لكل من سواه ولما سواه ، فلا

(١) الصافات ١٠١ إلى ١١١

خضوع لمخلوق الأرض أو السماء . حتى الشيطان الوسواس الخناس ليس له سبيل على عباد الله « إن عبادِي ليسَ لكَ عليهمْ سلطانٌ »(١) .

والعبودية لله تعني : الانقياد لحكمه سبحانه ، ومعرضا الناس ، وتسليم القلب ، دون أدنى حرج أو ارتياب ، لثقته بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه وأنه تعالى أرحم به من أمه وأبيه ، وأنه سبحانه أعلم بما يصلحه ويزكيه.

والمؤمن الصادق هو الذى عرف لهذه العبودية حقها ، فوجَّه الذى فطر السموات والأرض حنيفاً ، وحطم الأصنام كلها من قلبه ، ورفض الطواغيت كلها من حياته ، ولم يرض غير الله رباً ، ولم يتخذ غير الله ولياً ؛ ولم يبتغ غير الله حكماً ؛ اتضحت لعين بصيرته الوجهة؛ واستقام أمامها الطريق؛ لا لبس ولا غموض ؛ ولا عوج ولا أمت « قل إنني هدانِي ربي إلى صراطٍ مستقيم ديناً قيماً ملّةَ إبراهيمَ حنيفاً وما كانَ من المشركينَ . قل إن صلاتى ونسكي ومحيايَ ومماتِي للهِ رب العالمينَ . لاشريكَ له وبذلكَ أمرتُ وأنا أولُ المسلمينَ . قل أغيرَ اللهِ أبغى رباً وهو ربُّ كل شيء »(٢) .

وبهذا الاتجاه الواضح انحلت العقد فى نفس المؤمن وفى حياته. فقد عرف الطريقة فسلكها على بصيرة ، غير هياب ولا متردد ، ولا قلق ولا مرتاب . طريق الرجوع إلى أمر الله ، والاستسلام الكامل لحكم الله ، واليقين بأن خيرى الدنيا والآخرة فى اتباعه والرضى به « وما كانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ ورسولهُ أمراً أن يكونَ لهم الخيرَةُ من أمرهِمْ »(٣) « إنما كانَ قولَ المؤمنينَ إذا دعوا إلى اللهِ ورسولِهِ ليحكمُ بينهمْ أنْ يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئكَ هم المفلحونَ »(٤) .

أجل هم المفلحون : مفلحون فى الآخرة بدخول الجنات ورضوان من الله

---

(١) الإسراء ٦٥ .
(٢) الأنعام ١٦١ ، ١٦٤
(٣) الأحزاب ٣٦.
(٤) النور : ٥١

أكبر . ومفلحون فى الدنيا بما أنعم الله عليهم من سكينة الأنفس . وطمأنينة القلوب ، وانشراح الصدور .

أنس المؤمن بالوجود كله :

المؤمن يعيش موصولا بالوجود كله ، ويحيا فى أنس به ، وشعور عميق بالتناسق معه ، والارتباط به ، فليس هذا الكون عدوّا له ولا غريبا ، عنه. إنه مجال تفكيره واعتباره ومسرح نظره وتأملاته، ومظهر نعم الله، وآثار رحمته.

هذا الكون الكبير كله يخضع لنواميس الله كما يخضع المؤمن، ويسبّح بحمد الله كما يسبّح المؤمن .

والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل يهديه إلى ربه ، وإلى صديق يؤنسه فى وحشته . .

وبهذه النظرة الودود الرحبة للوجود ، تتسع نفس المؤمن ، وتتسع حياته، وتتسع دائرة الوجود الذى يعيش فيه .

فليس هناك أوسع من صدر المؤمن وقلبه الذى وسع العالمين ، المنظور وغير المنظور ، عالم الشهادة وعالم الغيب ، ووسع الحياتين : الدنيا والآخرة، حياة الفناء ، وحياة الخلود ، ووسع الوجودين : الوجود المحدث الفانى ، والوجود الواجب الباقى ، والوجود الأزلى الأبدى ، وجود لله جل جلاله .

وليس هناك أضيق من صدر الملحد والشاك فى الله والآخرة ، إن حياته أضيق من سجن ، بل من «زنزانة» فى سجن ، إنه يعيش معزولا عن الأزل والأبد ، عن الأمس والغد . لا يعرف إلا يومه ، ولا يعرف من يومه إلا لذاته الحسة ، وهو يعيش معزولا عن الوجود العريض ، لا يرى منه إلا شخصه وشخوصاً محدودة أخرى ، ولا يرى من شخصه إلا جسمه المادى ، ودوافعه الحيوانية .

هذه حقيقة ثابتة ، وسنة ماضية ، منذ أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض

ثم قال لهما « فإما يأتينكمْ مني هدًى فمن اتبعَ هدايَ فلا يضلُّ ولا يشقى . ومنْ أعرَضَ عن ذكري فإنَّ له معيشةً ضنكًا »(١) .

فإذا رأيت بعض هؤلاء المعرضين عن هدى الله فى بحبوحة من العيش المادى ، والنعيم الحسى ، فلا يخدعنك ذلك عن حقيقة حالهم ، فإن الضنك الحقيقى فى أنفسهم . وإذا ضاقت النفس ، وضاق الصدر ، ضاقت المعيشة وضاقت الحياة كلها . وإذا اتسعت النفس ، اتسعت الحياة . وقديماً قال الشاعر :

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق !

إن دائرة الوجود بالنسبة للحيوان دائرة ضيقة محدودة بحدود معدته وكرشه ، وما يملؤها من كلأ ومرعى . ولا التفات له إلى ما وراء ذلك .

وقريب من ذلك الطفل ، فوجوده ينحصر فى أمه وثدييها ، فإذا كبر قليلا اتسع فشمل أباه وإخوته ومسرح لعبه ، فإذا نما شيئاً ، بدأت تتسع دائرة حسه ، ثم انتقل — كلما قارب الرشد — من المحسوس إلى غير المحسوس . فبدأ يدرك المعانى الكلية والمعقولات المجردة .

فالإيمان بالله وبالغيب هو الذى يرتفع بالإنسان من الحيوانية إلى الإنسانية ومن الطفولة إلى الرشد ، لأنه يرتفع بالإنسان من المحسوس إلى المعقول ، ومن المنظور إلى غير المنظور ، ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب .

إن المؤمن يعيش فى سعة من نفسه وقلبه ، ولو لم يكن فى سعة من عيشه ، فطبيعة الإيمان [illegible] والقلب والحياة لأنه يصل صاحبه بالوجود كله ، ظاهره وباطنه ، علويه وسفليه . وما يبصر منه وما لا يبصر . ماضيه وحاضره ومستقبله . يصله بالسموات والأرض ومن فيهن . يصله بالملائكة وحملة العرش

(١) طه ١٢٣ ، ١٢٤

والقوى الزوجية من جنود الله التى لا يعلمها إلا هو . يصله بحملة النور الإلهى، وأصحاب الرسالات السماوية من لدن آدم أبى البشر إلى محمد ﷺ ، يصله بالصديقين والشهداء والصالحين من كل أمة ومن كل عصر ، يصله بالآخرة والبعث والحساب والجنة والنار . وباختصار : يصله بالوجود ورب الوجود، الأول والآخر ، والظاهر والباطن .

النفس المؤمنة نفس رحبة واسعة ، وكيف لا وهى تعيش فى وجود سعته السموات والأرض ، والعرش والكرسى ، والدنيا والآخرة، والأزل والأبد؟

والنفس المؤمنة رحبة واسعة، لأنها تعيش فى نور يهديها سبيلها ، ويكشف لها ما حولها ، ومن شأن النور أن يوسع الدائرة التى يحيا فيها الإنسان على عكس الظلام ، فإن الذى تكتنفه الظلمة لا يرى ما حوله ولا من حوله . بل لا يرى الشىء وهو بجواره تكاد تلمسه يداه ، بل لا يرى نفسه ، ولا شىء أقرب إليه من نفسه ، فإذا لاح له شعاع خافت بدأ يرى نفسه ، أو شيئاً مما حوله . فإذا قوى هذا النور . وانتشرت أشعته العريضة ، أضاء له دائرة أوسع ، وعلى قدر قوة هذا النور . وقوة البصر عند الإنسان ، تكون سعة الدائرة التى يدركها البصير .

سئل الرسول — ﷺ — عن قوله تعالى : « أفمنْ شرحَ اللهُ صدرهُ للإسلامِ فهو على نورٍ من ربه[١] » .

فقال : « إن النور إذا دخل فى القلب اتسع وانفسح » .

فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين ، كما يضيق وينكمش بظلمة الإلحاد والشك والنفاق « فمن يردِ الله أنْ يهديهُ يشرحْ صدرَه للإسلامِ ومن يردْ أنْ يضلَّه يجعَلْ صدرهُ ضيقاً حرجا »[٢] .

---

(١) سورة الزمر ٢٢ (٢) سورة الأنعام ١٥٢

المؤمن يعيش فى معيـة الله :

والمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسى الوبيل ، الذى يفتك بالمحرومين من الإيمان ، ذلك هو مرض الشعور بالوحدة المقلقة ، فيحس صاحبه أن الدنيا مقفلة عليه ، وأنه يعيش فريداً منعزلاً ؛ كأنه بقية غرقى سفينة ابتلعها اليم ، ورمت به الأمواج فى جزيرة صغيرة موحشة يسكنها وحده ، لا يرى إلاّ زرقة البحر وزرقة السماء ، ولا يسمع إلاّ صفير الرياح ، وهدير الأمواج .

وأى عالم أشد على النفس من هذا العالم ، وأى إحساس أمرّ من هذا الإحساس ؟ إن أقصى ما يصنعه السجان بالسجين أن يحبسه فى سجن انفرادى (زنزانة) ليحرمه من لذة الاجتماع ، وأنس المشاركة والاختلاط ، فما بالنا بمن وضع نفسه دائماً فى تلك الزنزانة ، وعاش فيها بمشاعره وتصوره وحده ، وإن كانت الدنيا تضج من حوله بخلق الله من بنى الإنسان ؟ ؟

والمختصون متفقون على أن هذا المرض من أخطر أمراض النفس ، لما يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة بمن يتعاملون معه ، إذ يعتقد أن كل من حوله دونه ، وأنهم يخالفونه فى كل مقومات الحياة ، وأينما التفت لا يجد غير نفسه ، وقد مثل بعضهم حالة المريض بإنسان قد سجن فى غرفة جميع جدرانها مراء (مرايا) فأينما ينظر لا يجد إلاّ نفسه ، وأن هذه الغرفة التى سجن فيها لا أبواب لها ، ولا منافذ بها ، فأين السبيل إلى الهرب منها ؟

فهل يستطيع مثل هذا الإنسان أن يعمل أو ينتج ، أو أن يظل محتفظاً بوعيه وقدرته على الفهم والتركيز ؟ وهل يمكن لمثله أن يظفر بالسكينة والاطمئنان ؟ الجواب طبعاً : لا .

بل قال المختصون فى علاج هذه الأمراض : إن لهذا المرض النفسى آثاراً عضوية تظهر على جسم صاحبه ، كما تظهر فى حركاته وتصرفاته . فقد يصيبه

الدوار ويتصبب عرقه ، وتسرع نبضات قلبه ، كأنه خائف من عدوّ قاهر ، أو مقدم على موقف عصيب وقد يتخبط فى حركاته ومشيه كأنّه يريد الهرب .

ويقول الدكتور « موريس جوبنهيل » مدير إدارة الصحة العقلية بنيويورك : « إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن أهم العوامل الأساسية للاضطرابات العقلية » .

ولم يدخر الأطباء وعلماء النفس وسعاً فى البحث عن علاج ناجع لهذا المرض، وبذلوا فى ذلك جهوداً جمة ،وأجروا تجارب كثيرة ، و حاولوا محاولات مخلصة حتى انتهى رأى المنصفين منهم أخيراً إلى أن العلاج الأمثل لهذا المرض هو اللجوء إلى الدين، والاعتصام بعروة الإيمان الوثقى،وإشعار المريض بمعية الله والأنس به.

فهذا الإيمان القوى هو خير دواء لعلاج هذا المرض الخطير ، كما أنه خير وقاية من شره .

قال الدكتور فرانك لوباخ العالم النفسى الألمانى: مهما بلغ شعورك بوحدة نفسك فاعلم أنك لست بمفردك أبداً . فإذا كنت على جانب من الطريق فسر وأنت على يقين من أن الله يسير على الجانب الآخر(١) .

واعتقاد المسلم أكبر من هذا وأعمق . إنه يؤمن أن الله معه حيثما كان،وليس على الجانب الآخر من الطريق ، إن الله سبحانه يقول فى الحديث القدسى.«أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى» ويقول فى كتابه العزيز:«فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلْمِ وأنتمُ الأعلوْنَ واللهُ معكمْ ولَنْ يترِكُمْ أعمالكُمْ »(٢) .

ويقول أديب غربى من كلمة يستقبل بها عاماً جديداً : قلت للرجل الواقف على باب العام : أعطنى نوراً أستضىء به فى ظلمات الطريق ، قال : ضع يدك فى يد الله فإنه يهديك سواء السبيل .

(١) من مقال للأستاذ عبد الرازق نوفل

(٢) سورة محمد ٣٥ .

إن شعور المؤمن بأن يد الله فى يده ، وأن عنايته تسير بجانبه ، وأنه ملحوظ بعينه التى لا تنام ، وأنه معه حيث كان ، يطرد عنه شبح الوحدة المخيف ، ويزيح عن نفسه كابوسها المزعج .

كيف يشعر بالوحدة من يقرأ فى كتاب ربه « ولله المشرقُ والمغربُ فأينما تولوا فثَمَّ وجهُ اللهِ إن اللهَ واسعٌ عليمٌ »(١) « وهو معكمْ أينما كنتمْ واللهُ بما تعملون بصيرٌ »(٢)؟ إنه لا يشعر إلا بما شعر به موسى حين قال لبنى إسرائيل « إنَّ معى ربى سيهدين »(٣) وما شعر به محمد فى الغار حين قال لصاحبه : « لا تحزَنْ إن اللهَ معنا »(٤) .

إن شعور المؤمن بمعية الله وصحبته دائماً يجعله فى أنس دائم بربه ، ونعيم موصول بقربه ، يحس أبداً بالنور يغمر قلبه ، ولو أنه فى ظلمة الليل البهيم . ويشعر بالأنس يملأ عليه حياته وإن كان فى وحشة من الخلطاء والمعاشرين ، ينشد ما قاله العبد الصالح يناجى ربه :

إن قلباً أنت ساكنه　　غير محتاج إلى السرج
وجهك المأمول حجتنا　　يوم يأتى الناس بالحجج

المؤمن يعيش فى صحبة النبيين والصديقين :

والمؤمن لا يشعر أنه فى عزلة عن إخوانه المؤمنين . إنهم ، إن لم يكونوا معه فى عمله أو مسجده أو داره — يعيشون دائماً فى ضميره ، ويحيون فى فكره ووجدانه ، فهو إذا صلى — ولو منفرداً — تحدث باسمهم « إياكَ نعبُدو وإياكَ نستعين »(٥) وإذا دعا دعا باسمهم « إهدنا الصراط المستقيم » وإذا ذكر نفسه ذكرهم « السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين »(٦) وإنه لأوسع مدى من أن يعيش مع مؤمنى عصره وحدهم ، بل إنه ليتخطى الأجيال ، ويخترق العصور والمسافات ، ويحيا مع المؤمنين

(١) البقرة ١١٥　(٢) الحديد ٤　(٣) الشعراء ٦٢
(٤) التوبة ٤٠　(٥) الفاتحة ٥
(٦) هذا فى التشهد الذى يتكرر فى الصلوات المفروضة وحدها تسع مرات يومياً عدا السنن والنوافل

وإن باعدت بينه وبينهم السنون والأعوام ، ويقول ما قال الصالحون. «ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»(١) .

المؤمن يشعر أنه يعيش بإيمانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله المقربين . ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفي كل عصر . «مَنْ يطعْ اللهَ والرسولَ فأولئكَ مع الذين أنعمَ اللهُ عليهمْ من النبيينَ والصديقينَ والشهداء والصالحينَ وحسُنَ أولئكَ رفيقاً »(٢) .

وأي إنسان أسعد ممن يرافق هؤلاء ويرافقونه ؟ إنها ليست مرافقة جسد وصورة ، ولكنها مرافقة روح ووجدان ، وفكر وقلب، وكفى أنه «معهم» وليس خلفهم ، ولا قريباً منهم . . ولا يحسبن امرؤ من الناس أن مرافقة هؤلاء للمؤمن شيء هين ضئيل ، أو أمر خيالي موهوم ، فإنه لفرق كبير بين إنسان تاريخه هو تاريخ شخصه أو أسرته ، أو حزبه مثلا، فهو قريب القاع، سطحي الجذور ، وإنسان تاريخه هو تاريخ الإيمان والهدى من عهد آدم ، تاريخه هو تاريخ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد من أولي العزم من الرسل ، ومن غيرهم من أصحاب النبوات والرسالات منذ بعث الله للناس رسولا ، وأنزل كتاباً ، فهو يستلهم هذا التاريخ المؤمن الحافل في كل ما ينزل به من أحداث ، وما يعرض له من مشكلات ، وما يقف في سبيله من عوائق، ويجد فيه الأسوة والهداية كما يجد فيه السلوى والعزاء ، كما يجد فيه الأنس والود ، ومن كل ذلك يأخذ الزاد لفكره ، والنور لقلبه ، والمدد لإرادته .

الصلاة والدعاء من بواعث السكينة :

ومن أسباب السكينة النفسية التي حرمها الماديون ، ونعم بها المؤمنون ، ما يناجي به المؤمن ربه كل يوم من صلاة ودعاء .

فالصلاة لحظات ارتقاء روحي يفرغ المرء فيها من شواغله في دنياه ،

(١) الحشر ١٠ (٢) النساء ٦٩

اليقف بين يدى ربه ومولاه ويثنى عليه بما هو أهله ، ويفضى إليه بذات نفسه : داعياً راغباً ضارعاً .

وفى الاتصال بالله العلى الكبير قوة للنفس ، ومدد للعزيمة، وطمأنينة للروح.

لهذا جعل الله الصلاة سلاحاً للمؤمن يستعين بها فى معركة الحياة، ويواجه بها كوارثها وآلامها ، قال تعالى : « يا أيها الذينَ آمنوا استعينو بالصبرِ والصلاةِ إنَّ اللهَ معَ الصابرينَ »(١) وكان محمد رسول الله إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة ، ولم تكن صلاته مجرد شكل أو رسم يؤدى ، وإنما كانت استغراقاً فى مناجاة الله ، حتى إنه كان إذا حان وقتها قال لمؤذنه بلال فى لهفة المتشوق واشتياق الملهوف : « أرحنا بها يا بلال » . . . وكان يقول « جعلت قرة عينى فى الصلاة » .

وقد أعجبنى ما كتبه « ديل كارنيجى »(٢) عن الأثر المبارك للصلاة فى النفس البشرية ، وهو يريد الصلاة بمعناها العام المشترك بين الأديان جميعاً ، وهو الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله ، قال :

«ولا يقعدبك عن الصلاة والضراعة والابتهال أنك لست متديناً بطبعك، أو بحكم نشأتك ، وثق أن الصلاة سوف تسدى إليك عوناً أكبر مما تقدر، لأنها شىء عملى فعال ، تسألنى : ماذا أعنى بشىء عملى فعال ؟ أعنى بذلك أن الصلاة بوسعها أن تحقق لك أموراً ثلاثة لا يستغنى عنها إنسان سواء كان مؤمناً أو ملحداً :

١ — فالصلاة تعينك على التعبير بأمانة ودقة عما يشغل نفسك ، ويثقل عليها ، وقد بينا فيما سلف أن من المحال مواجهة مشكلة ما دامت غامضة غير واضحة المعالم ، والصلاة أشبه بالكتابة التى يعبر بها الأديب عن همومه، فإذا كنا نريد حلا لمشكلاتنا وجب أن نجريها على ألسنتنا واضحة المعالم ، وهذا ما نفعله حين نبث شكوانا إلى الله .

(١) البقرة ١٥٣ .

(٢) فى كتاب : دع القلق وابدأ الحياة » ص ٣٠١ و ٣٠٢

٣ — والصلاة تشعرك بأنك لست منفرداً بحل مشكلاتك وهمومك . فما أقل من يسعهم احتمال أثقل الأحمال وأعسر المشكلات منفردين ، وكثيراً ما تكون مشكلاتنا ماسة أشد المساس بذواتنا فنأبى أن نذكرها لأقرب الناس إلينا ولكننا يسعنا أن نذكرها للخالق عز وجل فى الصلاة .

والأطباء النفسيون يجمعون على أن علاج التوتر العصبى ، والتأزم الروحى يتوقف — إلى حد كبير — على الإفضاء بمبعث التوتر ومنشأ الأزمة — إلى صديق قريب ، أو ولى حميم . فإذا لم نجد من نفضى إليه كفانا بالله ولياً .

٣ — والصلاة بعد هذا تحفزنا إلى العمل والإقدام، بل الصلاة هى الخطوة الأولى نحو العمل ، وأشك فى أن يوالى امرؤ الصلاة يوماً بعد يوم ، دون أن يلمس فائدة أو جدوى ، أو بمعنى آخر ، دون أن يتخذ خطوات مثمرة نحو تحسين حالته ، وتفريج أزمته ، وقد قال « الكسيس كاريل »(١) « الصلاة هى أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حتى الآن ، فلم لا ننتفع بها ؟ » اهـ .

وإذا كان هذا الشأن فى الصلاة بعامة، فإن الصلاة الإسلامية أزكى وأعمق أثراً ، بما فيها من طهارة بدنية منشطة ، وما فيها من قرآن يتلى، وهو كتاب الخلود ، وما فيها من إيحاء الجماعة التى رغب الإسلام فيها ، وحث عليها .

أى سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه فى ساعة العسرة ويوم الشدة، فيدعوه بما دعا به محمد من قبل : « اللهم رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شىء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، أنت الأول، فليس قبلك شىء ، وأنت الآخر فليس بعدك شىء ، وأنت الظاهر، فليس فوقك شىء، وأنت الباطن ، فليس دونك شىء ، اقض عنى الدين، واغننى من الفقر »(٢) .

(١) مؤلف كتاب « الإنسان . . ذلك المجهول » والحائز على جائزة نوبل

(٢) رواه مسلم .

وأى طمأنينة ألقت فى قلب محمد رسول الإسلام يوم عاد من الطائف دامى القدمين ، مجروح الفؤاد من سوء مالقى من القوم — فما كان منه إلا أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات الحية النابضة التى دعا بها محمد ربه ، فكانت على قلبه برداً وسلاماً : « اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى . . . » .

المؤمن لايعيش بين (لو) و (ياليت) :

وإن من أهم عوامل القلق الذى يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها هو تحسره على الماضى وسخطه على الحاضر ، وخوفه من المستقبل .

إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر ، فيظل فيها شهورا وأعواماً ، يجتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القائمة ، متحسراً تارة ، متمنياً أخرى . شعاره : ليتنى فعلت ، وليتنى تركت ، لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، وقديماً قال الشاعر :

ليت شعرى . وأين منى «ليت»؟ إن «ليتاً» وإن« لواً » .. عناء

ولذا ينصح الأطباء النفسيون ، والمرشدون الاجتماعيون، ورجال التربية، ورجال العمل ، أن ينسى الإنسان آلام أمسه ، ويعيش فى واقع يومه ، فإن الماضى بعد أن ولى لا يعود .

ما مضى فات ، والمؤمل غيب ولك الساعة التى أنت فيها

وقد صور هذا أحد المحاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا تصويراً بديعاً لطلبته حين سألهم : كم منكم مارس نشر الخشب ؟ فرفع كثير من الطلبه اصابعهم ، فعاد يسألهم : وكم منكم مارس نشر نشارة الخشب ؟ فلم يرفع احد منهم إصبعه ، وعندئذ قال المحاضر : بالطبع لا يمكن ، لأحد أن ينشر نشارة

الخشب ، فهى منشورة فعلا . . وكذلك الحال مع الماضى : فعندما ينتابكم القلق لأمور حدثت فى الماضى ، فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة ! !

- وقد تمثل هذا التصوير ديل كارنيجى ، كما نقل قول بعضهم : لقد وجدت أن القلق على الماضى لا يجدى شيئاً تماماً كما لا تجديك أن تطحن الطحين ، ولا أن تنشر النشارة ، وكل ما يجديك إياه القلق هو أن يرسم التجاعيد على وجهك ، أن يصيبك بقرحة فى المعدة[1] :

ولكن الضعف الإنسانى يغلب على الكثيرين ، فيجعلهم يطحنون المطحون ويبكون على أمس الذاهب ، ويعضون على أيديهم أسفاً على ما فات ، ويقلبون أكفهم حسرة على ما مضى

وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه الشاعر الأليمة والأفكار الداجية هو المؤمن الذى قوى يقينه بربه ، وآمن بقضائه وقدره ، فلا يسلم نفسه فريسة للماضى وأحداثه ، بل يعتقد أنه أمر قضاه الله كان لابد أن ينفذ ، وما أصابه من قضاء الله لا يقابل بغير الرضى والتسليم ، ثم يقول ما قال الشاعر :

سبقت مقادير الإله وحكمه فأرح فؤادك من «لعل» ومن « لو »

وقول الآخر :

ولست براجع ما فات منى بلهفَ ولا بليت ولا لو انىِّ

إنه لا يقول : لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، ولكن يقول : قدر الله وما شاء فعل ، فإن « لو » تفتح عمل الشيطان[2] كما علمه الرسول ﷺ :

إنه يوقن أن قدر الله نافذ لامحالة ، فلم السخط ؟ ولم الضيق والتبرم؟ والله تعالى يقول : « ما أصابَ منْ مصيبةٍ فى الأرضِ ولا فى أنفسكمْ إلا فى كتابٍ منْ قبلِ أنْ نبرأَهَا إنَّ ذلكَ على اللهِ يسيرٌ . لكيلاَ تأسوْا على ما فاتكمْ ولا تفرحوا بما آتاكمْ واللهُ لا يحبُّ كلَّ مختالٍ فخورٍ[3] » .

---

(١) دع القلق ص ١٧٣ (٢) رواه مسلمة (٣) الحديد ٢٢ ، ٢٣

وفى غزوة أحد التى قتل فيها سبعون من المسلمين ، نعى القرآن على طائفة من المنافقين ومرضى القلوب ، وضعاف الإيمان ، عاشوا بين « لو » المتندمة و«ليت» المتحسرة ، فيقول : « وطائفةٌ قد أهمتهم أنفسُهم يظنون بالله غير الحقِّ ظنَّ الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمرِ من شىء ؟ قل إن الأمرَ كلَّه لله ، يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك ، يقولون : لو كان لنا من الأمرِ شىء ما قتلنا ههنا ، قل لو كنتم فى بيوتكم لبرزَ الذين كُتِبَ عليهمُ القتلُ إلى مضاجعِهم »(١) .

ويرد على أولئك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا .. «لو أطاعونا ماقتلوا ، قل فادرأوا عن أنفسكم الموتَ إن كنتم صادقين »(٢) .

المؤمن لا يقف موقف هؤلاء المنافقين ، ولا موقف إخوانهم من الكفار الذين نهى القرآن عن التشبه بهم فى تحسراتهم الأسيفة ، وتمنياتهم الحزينة .. « يا أيها الذينَ آمنوا لا تكونوا كالذينَ كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرضِ أو كانوا غزًّى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلَ الله ذلك حسرةً فى قلوبهم ، والله يحيى ويميتُ والله بما تعملونَ بصيرٌ ، ولئن قتلتم فى سبيلِ الله أو متم لمغفرةٌ مِنَ الله ورحمةٌ خيرٌ مما يجمعونَ . ولئن متم أو قتلتم لإلى اللهِ تحشرونَ »(٣) .

إن شعار المؤمن دائماً : « قدر الله وما شاء الله فعل : الحمد لله على كل حال » وبهذا لا يأسى على ما فات ، ولا يحيا فى خضم أليم من الذكريات ، وحسبه أن يتلو قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبةٍ إلا بإذنِ الله ومن يؤمن بالله يهدِ قلبهُ ، واللهُ بكل شىء عليمٌ »(٤) وهذا يسبغ عليه أيضاً نعمة الرضى الذى سنتحدث عنه فيما يلى .

---

(١) آل عمران ١٥٤ (٢) آل عمران ١٦٨ .

(٣) آل عمران ١٥٦ — ١٥٨ (٤) التغابن ١١

الرضــا

« ان الله عز وجل بقسطه جعـل الفرح والروح فى الرضى واليقين ، وجعـل الغم والحزن فى السخط والشك » .

(حديث شريف)

فى هذا الحديث الشريف كشف عن حقيقة نفسية باهرة ، فكما أن سنة الله قد ربطت الشبع والرى بالطعام والشراب فى عالم المادة ، فإن سنته تعالى فى عالم النفس والروح قد ربطت الفرح والروح ـ وبعبارة أخرى السرور وراحة النفس ـ بالرضى واليقين ، فبرضى الإنسان عن نفسه وربه يطمئن إلى يومه وحاضره ، وبيقينه بالله والآخرة والجزاء يطمئن إلى غده ومستقبله . ومن غير المؤمن فى رضاه عن يومه ، ويقينه بغده ؟ كما ربطت سنة الله الغم والحزن بالسخط والشك .

فالساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعماً . إن حياتهم كلها سواد ممتد ، وظلام متصل ، وليل حالك لا يعقبه نهار ولا يرتقب له فجر صادق . وقد ربط الحديث النبوى الكريم بين السخط والشك وهما متلازمان ، فلا سخط من غير شك ، ولا شك من غير سخط . قال ابن القيم : قل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه ، وإن كان لا يشعر به ، فلو فتش نفسه غاية التفتيش ، لوجد يقينه معلوماً مدخولا . فإن الرضى واليقين أخوان مصطحبان ، والشك والسخط قرينان

الساخط إنسان دائم الحزن ، دائم الكآبة . ضيق الصدر ، ضيق الحياة ، ضيق بالناس ، ضيق بنفسه ، ضيق بكل شيء ، كأن الدنيا — على سعتها — فى عينيه سم الخياط .

إن المؤمن قد تصيبه الكآبة ، وقد يعتريه الحزن ، ولهذا قال الله لرسوله « ولا تحزن عليهم » « ولا يحزنك قولهم » ولكن حزن المؤمن لغيره أكثر من حزنه لنفسه ، وإذا حزن لنفسه فلآخرته قبل دنياه . وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف ، سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه ريح

الإيمان . حتى النفوس المنقبضة والطبائع المتشائمة ، ينشر الإيمان عليها من ضيائه وإشراقه ، فيبدد كثيراً من ظلامها ويخفف كثيراً من انقباضها ويطارد أسباب السخط والتشاؤم من وجودها .

أما المرتاب فى الله والآخرة ، فهو يعيش فى مأتم مستمر ، ومناحة دائمة . لأنه يعيش فى سخط دائم ، وغضب مستمر . ساخط على الناس ، ساخط على نفسه ، ساخط على الدهر ، ساخط على كل شىء . وقديماً قالوا : من غضب على الدهر طال غضبه . ولهذا هو فى مأتم مستمر ، يبكى دائماً حظه وينعى نفسه ، وينوح على دنياه ، ويولول على وجوده . كما وصف بعض المرتابين نفسه فقال : إنه حزين بعاطفته وتفكيره وسلوكه . . حزين بأعصابه وأعصاب الكون والآلهة والناس والأشياء ! . . لا يعرف لماذا هو ، لماذا هو حزين ، لا يعرف لماذا هو حزين ، كما لا يعرف لماذا هو ! !

إن شعور الإنسان بالرضى من أول أسباب السكينة النفسية التى هى سر السعادة.

وفى الحديث : **« من سعادة المرء استخارته ربه ، ورضاه بما قضى ، ومن شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء »** (١) .

فكل أمر مقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه ، والرضى بعد وقوعه ، والسعيد من جمع بينهما ، وذلك هو المؤمن ، والشقى من حرمهما .

المؤمن يسأل الله قبل إقدامه على أمر من الأمور أن يهديه إلى أرشد الأعمال وأهدى السبل ، ومن الأدعية التى علمها لنا الرسول : «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ، فيسره لى ، وبارك لى فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ، فاصرفنى عنه ، واقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضنى به »(٢) .

---

(١) رواه البزار ومعناه عند أحمد والترمذى . (٢) رواه البخارى وغيره .

والمؤمن وحده هو الذى يغمره الإحساس بالرضى بعد كل قدر من أقدار الله.

المؤمن هو الذى يحس تلك الحالة النفسية التى تجعله مستريح الفؤاد، منشرح الصدر، غير متبرم ولا ضجر، ولا ساخط على نفسه، وعلى الكون والحياة والأحياء. ومنشأ ذلك رضاه عن وجوده الخاص فى نفسه، وعن الوجود العام من حوله، ومبعث هذا وذاك رضاه عن مصدر الوجود كله، وينبوع هذا الرضى هو الإيمان بالله رب العالمين.

والرضى نعمة روحية جزيلة، هيهات أن يصل إليها جاحد بالله، أو شاك فيه، أو مرتاب فى جزاء الآخرة، إنما يصل إليها من قوى إيمانه بالله، وحسن اتصاله به. وقد خاطب الله رسوله عليه السلام بقوله: «فاصبر علىَ ما يقولون وسبح بحمدِ ربكَ قبل طلوع الشمْس وقبلَ غروبها ومن آناء الليل فسبِّح وأطراف النهار لعلك ترضى»[1] وامتن عليه بقوله: «ولسوْفَ يعطيكَ ربكَ فترضىَ»[2]

وقال النبى ﷺ: **«ذاق طعم الايمان من رضى الله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا»[3].**

وأثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله: «رضىَ الله عنهمُ ورضوا عنهُ»[4].

المؤمن راض عن نفسه وعن ربه:

المؤمن راض عن نفسه، أعنى عن وجوده ومكانه فى الكون، لأنه يعلم أنه ليس ذرة ضائعة، ولا كما مهملا، ولا شيئا تافها، بل هو قبس من نور الله، ونفخة من روح الله، وخليفة فى أرض الله.

وهو راض عن ربه، لأنه آمن بكماله وجماله، وأيقن بعدله ورحمته، واطمأن إلى علمه وحكمته، أحاط سبحانه بكل شىء علما، وأحصى كل شىء عددا، ووسع كل شىء رحمة، لم يخلق شيئا لهوا، ولم يترك شيئا سدى، له الملك،

---

(١) طه: ١٣٠.
(٢) الضحى: ٥.
(٣) رواه أحمد ومسلم والترمذى.
(٤) البينة: ٨.

له الحمد ، نعمه عليه لا تعد ، وفضله عليه لا يحد ، فما به من نعمة فمن الله ، وما صابه من حسنة فمن الله ، وما أصابه من سيئة فمن نفسه ، يردد دائماً هذا الثناء الذى ردده من قبل أبونا إبراهيم خليل الرحمن : « الذِي خلقنِي فهو يهدِينِ . والذِي هو يطعمنِي ويسقِينِ . وإذا مرضْتُ فهُوَ يشفِينِ . والذِى يميتنِي ثم يحيينِ . والذى أطمعُ أنْ يغفرَ لِي خطيئتِي يومَ الدينِ »(١) .

المؤمن موقن تمام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه، ورحمته تعالى به أعظم من رحمة أبويه به ، ينظر فى الأنفس والآفاق فيرى آثار بره تعالى ورحمته ، فيناجى ربه : « بيدِكَ الخيرُ إنكَ عَلَى كلِّ شيء قدِيرٌ »(٢) فالخير بيديه ، والشر ليس إليه ، وما يظنه الناس شراً فى الوجود ، ليس هو شراً فى الحقيقة . وإذا كان لابد من تسميته شراً ، فإنما هو شر جزئى خاص مغمور فى جانب الخير الكلى العام ، وهذا الشر الجزئى ، أو الشر الموهوم اقتضاه التكافل بين أجزاء الوجود هذا التكامل الذى يقول فيه الأستاذ العقاد :

« إن المعتقدين به — أى بهذا التكافل — يرون أن الشر لا يناقض الخير فى جوهره ، ولكنه جزء متمم له ، أو شرط لازم لتحقيقه ، فلا معنى للشجاعة بغير الخطر ، ولا معنى للكرم بغير الحاجة ، ولا معنى للصبر بغير الشدة ، ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليها ، وقد يطرد هذا القول فى لذاتنا المحسوسة كما يطرد فى فضائلنا النفسية ، ومطالبنا العقلية ؛ إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع ، ولا تستمتع بالرى مالم نشعر قبله بلهفة الظمأ ، ولا يطيب لنا منظر جميل مالم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح »(٣) .

المؤمن راض عن الكون والحياة :

والمؤمن — نتيجة لهذا — راض عن الحياة والكون من حوله ، لأنه

---

(١) الشعراء ٧٧ ، ٨٢ (٢) آل عمران ٢٦

(١) حقائق الإسلام ص ٨

يعتقد أن هذا الكون الفسيح صنع الله الذى أتقن كل شىء : « الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ، وكل ذرة فى الأرض أو السماء تدل على حكمة حكيم ، وتقدير عزيز عليم ، وتدبير ملك عظيم ، ورعاية رب كريم رحيم .

المؤمن — كما قال الإمام الغزالى —[1] يصدق تصديقاً يقينياً لا ضعف فيه ولا ريب ؟ أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم ، وعلم أعلمهم ، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم ، وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفها ، ثم زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلا ، ثم كشف لهم عن عواقب الأمور . وأطلعهم على أسرار الملكوت ، وعرفهم دقائق اللطف ، وخفايا العقوبات ، حتى اطلعوا به على الخير والشر ، والنفع والضر ، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت ، بما أعطوا من العلوم والحكم ، لما اقتضى تدبير جميعهم من التعاون والتظاهر عليه : أن يزاد فيما دبر الله سبحانه ، ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر ، عمن بلى به ، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو نفع ، عمن أنعم الله به عليه ، بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والأرض — إن رجعوا فيها البصر ، وطولوا فيها النظر — ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور ، وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل ، وسرور وحزن ، وعجز وقدرة ، وإيمان وكفر ، وطاعة ومعصية ، فكله عدل محض لا جور فيه ، وحق صرف لا ظلم فيه ، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغى وكما ينبغى وبالقدر الذى ينبغى ، وليس فى الإمكان أصلا أحسن منه ، ولا أتم ، ولا أكمل ، ولو كان ادخره — مع القدرة — ولم يتفضل به لكان بخلا يناقض الجود ، وظلماً يناقض العدل ، ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية » اهـ .

فما عرفه المؤمن من حكمة الله فى خلقه ، وأسراره فى كونه ، فبها ونعمت.

(٢) الأحياء ربع المنجيات كتاب التوكل ص ٢٢٢ ط الحلبى .

وما خفى عليه وكله إلى عالمه ، وقال فى تواضع أولى الألباب: « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك » .

لهذا نرى المؤمن راضياً عما قدر الله له . وما قضى الله فيه ، ينشد دائماً:

إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا

المؤمن عميق الاحساس بنعم الله عليه :

إن مما يسخط الناس على أنفسهم وعلى حياتهم ، ويحرمهم لذة الرضى ، أنهم قليلو الإحساس بما يتمتعون به من نعم غامرة ، ربما فقدت قيمتها بإلفها ، أو بسهولة الحصول عليها ، وهم يقولون دائماً : ينقصنا كذا وكذا ، ونريد كذا وكذا ، ولا يقولون : عندنا كذا وكذا .

ولكن المؤمن عميق الإحساس بما لله عليه من فضل عميم ، وإحسان عظيم ، ونعيم تحيط به عن يمينه وعن شماله ، ومن بين يديه ومن خلفه، ومن فوقه ومن تحتة . إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان فى المهد صبياً ، بل منذ كان فى بطن أمه جنيناً ، كان صبياً وليداً لاسن له تقطع ، ولا يد له تبطش ، ولا قدم له تسعى ، فأجرى الله له عرقين رقيقين فى صدر أمه يجريان لبناً خالصاً ، كامل الغذاء ، دافئاً فى الشتاء ، بارداً فى الصيف ، وألقى الله محبته فى قلب أبويه ، فلا يطيب لهما طعام ولا شراب ، ولا يهنأ لهما نوم ولا عيش ، حتى يكفياه ما أهمه ويدفعا عنه كل سوء .

وكان في بطن أمه جنيناً ، فجعل الله له قراراً مكيناً ، هيأ له فيه أسباب الغذاء والدفء والتنفس ، وجعل له متكأ عن يمينه ، ومتكأ عن شماله : « ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون »[١] .

المؤمن يشعر بنعمة الله عليه في كل شيء حوله ، ويرى فى كل ذرة فى

---

(١) المرسلات ٢٠و٢٤

الأرض أو السماء منحة من الله ، تيسر له معيشته ، وتعينه على القيام برسالته في الحيا .. إنه يرى نعمة الله في هبة الريح ، وسير السحاب ، وتفجر الأنهار ، وبزوغ الشمس ، وطلوع الفجر ، وضياء النهار ، وظلام الليل ، وتسخير الدواب ، وإنبات النبات .

ولنقرأ في مثل هذا قول الله تعالى : « ألم تروْا أن الله سخَّرَ لكمْ ما في السموات وما في الأرض ، وأسبغ عليكمْ نعمهُ ظاهرةً وباطنةً »(١) : « اللهُ الذى سخَّرَ لكمْ البحرَ لتجريَ الفلكُ فيه بأمرِهِ ولتبتغوا منْ فضلِهِ ولعلكمْ تشكرونَ . وسخر لكمْ ما في السمواتِ وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرونَ »(٢) « وآيةٌ لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ؟ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون »(٣) ، « أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملتْ أيدينا أنعاماً فهمْ لها مالكونَ . وذللناها لهم فمنها ركوبهمْ ومنها يأكلونَ . ولهم فيها منافعُ ومشاربُ أفلا يشكرونَ ؟ »(٤) « وهو الذى جعلِ لكمْ الليلَ لباساً والنومَ سباتاً وجعلَ النهارَ نشوراً . وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمتِهِ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . لنحييَ به بلدةً ميتاً ونسقيَه مما خلقنا أنعاماً وأناسِيَّ كثيراً »(٥) . « قل أرأيتمْ إن جعلَ اللهُ عليكمُ الليلَ سرمداً إلى يومِ القيامةِ من إله غيرُ اللهِ يأتيكمْ بضياء أفلا تسمعونَ . قل أرأيتمْ إن جعلَ اللهُ عليكمُ النهارَ سرمداً إلى يومِ القيامةِ من إله غيرَ اللهِ يأتيكمْ بليلٍ تسكنونَ فيه أفلا تبصرونَ . ومن رحمته جعلَ لكمُ الليلَ والنهارَ

---

(١) لقمان ٢٠ .
(٢) الجاثية ١٢ ، ١٣ .
(٣) يس ٣٣ ، ٣٥ .
(٤) يس ١٧ ، ٧٣ .
(٥) الفرقان ٤٧ ، ٤٩ .

لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »[1] : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ... وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين . هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم »[2] .

وهكذا يرى المؤمن — بتوجيه كتاب الله له — آثار رحمة الله ونعمته فى كل شىء حوله ، أما نعمة الله عليه فى شخصه هو فما أعظمها وما أغزرها !

فأولها : نعمة الخلق ، ولولا مشيئته وفضله لبقى فى ظلمة العدم ، ولم يكن شيئاً مذكوراً : « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً »[3] .

وثانيها : نعمة الإنسانية : فقد شاء الله أن يخلقه بشراً سوياً ، ويستخلفه فى الأرض ، ويفضله على كثير من خلقه : « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا

---

(١) القصص ٧١ — ٧٣ . (٢) النحل ٥ — ١٨ .
(٣) الإنسان ١ ، ٢ .

تفضيلاً »[1] ويتبع ذلك حسن الصورة الحسية والمعنوية : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم »[2] « وصوركم فأحسن صوركم »[3] » .

وثالثها : نعمة الإدراك والعلم . « إقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم »[4] . « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون »[5] . وهذه الثلاث هى أدوات العلم ومداركه .

ورابعها نعمة البيان النطقى والخطى : « الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان علمه البيان »[6] « الذى علم بالقلم » ، « ن والقلم وما يسطرون »[7] .

وخامسها : نعمة الرزق : « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض »[8] ، « قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ قل : الله »[9] .

وسادسها : — وهذا خاص بالمؤمن — نعمة الإيمان والهداية إلى صراط الله المستقيم .

« ... ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون . فضلاً من الله ونعمة »[10] « يمنون عليك أن أسلموا ، قل : لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين »[11] .

وسابعها : نعمة الأخوة والمحبة : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

(١) الإسراء ٧٠ . (٢) التين ٤ . (٣) التغابن ٣ .
(٤) العلق ٣ — ٥ . (٥) النحل ٦٨ . (٦) الرحمن ١ —
(٧) القلم ١ . (٨) فاطر ٣ .
(٩) سبأ ٣٤ . (١٠) الحجرات ٧ .
(١١) الحجرات ١٧ .

أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا »[1]، « وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم »[2].

ولقد كان محمد رسول الله أشد الناس إحساسا بنعمة الله وفضله فى كل شئونه ، ولذا تراه إذا تناول طعامه — وإن كان من خشن الخبز وجاف الشعير — يتناوله تناول الراضى الشاكر ، ويقول فى ختام الطعام : « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » وإذا شرب الماء القراح قال : « الحمد لله الذى جعله عذابا فراتا برحمته ، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا » .

وإذا اكتسى ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك قال : « الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة ، اللهم إنى أسألك من خيره وخير ما هو له » .

وإذا ركب دابة قال ما علمه الله إياه : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون » .

وإذا استيقظ من نومه قال « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » .

وإذا قضى ضرورته البشرية وخرج من الخلاء قال : « الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » .

وإذا رأى مبتلى فى جسمه أو حواسه قال : « الحمد لله الذى عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه » .

وإذا تم له أمر على ما كان يبغى ويريد قال . « الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » .

وإذا خاب له رجاء أو حدث له ما يكره بطبيعته البشرية قال : « الحمد لله على كل حال » .

---

(١) آل عمران ١٠٣ . (٢) الأنفال ٦٣ .

وإذا استقبل وجه الصباح قال : « اللهم إنى أصبحت منك فى نعمة وعافية وستر ، فأتم علىّ نعمتك وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة ، اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ».

وإذا أظله المساء قال مثل ما فى الصباح .

فهذا هو شعور المؤمن دائماً ، شعور الذاكر لنعمة الله ، الشاكر لفضل الله « وما بكم من نعمة فمن الله » « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » .

ولا عجب أن كانت أول آية فى كتاب الله الخالد - بعد البسملة - آية تشعر المؤمنين أبداً بنعمة الله وإحسانه وتوجههم إلى حمده وشكره ، تلك هى آية فاتحة الكتاب « الحمد لله رب العالمين » ، ولا غرو أن جعل الإسلام تلاوتها فريضة يومية يكررها المسلم كل يوم مالا يقل عن سبع عشرة مرة فى صلواته الخمس .

المؤمن راض بما قدر الله عليه :

والمؤمن كما يغمره الشعور بنعمة الله عليه كل حين وفى كل حال ، لا يفقد هذا الشعور وإن أصابته البأساء والضراء ، وهزته زلازل الحياة .

إنه راض بما قضى الله له ، وما قدر عليه ، إيماناً بأن الله تعالى لا يفعل شيئاً عبثاً ، ولا يقضى أمراً يريد به عسراً لعباده ، وأنه ـ سبحانه ـ أرحم بهم من الوالدة بولدها ، وأن الخير المطوى فى جوف ما نظنه كارثة وشراً ، وما نكرهه بطبيعتنا البشرية « فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » .

ولقد لمس كثير ممن خالط المسلمين من الغربيين أثر هذا الجانب الاعتقادى — جانب الرضى بالقضاء — فى نفس المسلم ، واستقباله لكوارث الحياة وآلامها ، بنفس لا تتضعضع ، وقلب لا يتحطم .

من ذلك ما كتبه ف . ش بودلى تحت عنوان « عشت فى جنة الله » قال :

« فى عام ١٩١٨ أوليت ظهرى العالم الذى عرفته طيلة حياتى ، ويممت

شطر إفريقية الشمالية الغربية ، حيث عشت بين الأعراب فى الصحراء ، وقضيت هناك سبعة أعوام ، أتقنت خلالها لغة البدو ، وكنت أرتدى زيهم ، وآكل من طعامهم ، وأتخذ مظاهرهم فى الحياة ، وغدوت مثلهم أمتلك أغناماً ، وأنام كما ينامون فى الخيام ، وقد تعمقت فى دراسة الإسلام حتى أننى ألفت كتاباً عن محمد ﷺ عنوانه « الرسول » وقد كانت تلك الأعوام التى قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سنى حياتى وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضى بالحياة .

وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق ، فهم — بوصفهم مسلمين — يؤمنون بالقضاء والقدر ، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش فى أمان ، وأخذ الحياة مأخذاً سهلا هيناً .

فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر ، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون ، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب الله له ، وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون ، أو يقفون فى وجه الكارثة مكتوفى الأيدى ، كلا ، ودعنى أضرب مثلا لما أعنيه :

هبت ذات يوم عاصفة عاتية ، حملت رمال الصحراء ، وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ، ورمت بها وادى الرون فى فرنسا ، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة ، حتى أحسست كأن شعر رأسى ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر ، وأحسست من فرط القيظ كأننى مدفوع إلى الجنون ، ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً ، فقد هزوا أكتافهم ، وقالوا كلمتهم المأثورة : (قضاء مكتوب) . ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير ، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودى القيظ بحياتها ، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء ، فعلوا هذا كله فى صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى ... قال رئيس القبيلة : (لم نفقد الشىء الكثير ، فقد كنا خلقاء بأن

نفقد كل شىء ، ولـكن حمداً لله وشكراً ، فإن لدينا نحو أربعين فى المائة من ما شيتنا ، وفى استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد) .

المؤمن راض بما قسم الله له من رزق :

والمؤمن راض بما قسم الله له من رزق ، وما قدر له من مواهب، وما وهب له من حظ ، لأنه مؤمن بعدل الله فيما قسم من أرزاق ، وبحكمته فيما وزع من مواهب ، وبفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ ، وهـذا هو معنى « القناعة » الذى حث عليه الدين ، وأشاد به الحـكماء والصالحون .

ولقد ظلم الناس ـ فيما ظلموا ـ كلمة « القناعة » فحسبوها الرضى بالدون، والحياة الهون ، وضعف الهمة عن طلب معالى الأمور ، وإماتة رغبة الطموح إلى الرقى المادى والمعنوى ، وتمجيد الجوع والفقر والحرمان .

وهذا كله ، كما بينت فى كتابى «مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » — خطأ واضح ، وضلال بعيد . فالحق أن القناعة لاتعنى شيئاً من أوهام الـكثيرين عنها . وإنما تعنى أول ما تعنى أمرين :

أولهما : أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع منها أو يرتوى ، وقد صور ذلك الحديث النبوى « لو كان لابن آدم واديان من ذهب ، لا بتغى ثالثا ، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب »[1] .

وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنى ، والإجمال فى طلب الرزق ، وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وفى حياته ، ويمنحه السكينة التى هى سر السعادة ، ويجنبه الإفراط والغلو الذى يرهق النفس والبدن معاً، ومن ثم قال ﷺ « يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها ، وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ،

---

(١) رواه البخارى (٢) رواه ابن ماجة

ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه ، لأصبح خطراً على نفسه وجماعته ، فكان لابد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع ، ومعان أخلد، ورزق أبقى ، وذلك هو وظيفة الدين معه : « ولا تمدَّنَّ عينيكَ إلى ما متعنا به أزواجاً منهمْ زهرةَ الحياةِ الدنيا لنفتنهُمْ فيهِ ورزقُ ربكَ خيرٌ وأبقى »(١) « زيِّنَ للناسِ حبُّ الشهواتِ من النساء والبنينَ والقناطيرِ المقنطرَةِ من الذهبِ والفضَّةِ والخيلِ المسومةِ والأنعامِ والحرثِ ذلكَ متاعُ الحياةِ الدنيا واللهُ عندهُ حسنُ المآبِ . قل أؤنبئكمْ بخيرٍ من ذلكمْ ؟ للذين اتقوا عند ربهمْ جناتٌ تجرى من تحتها الأنهارُ خالدينَ فيها وأزواجٌ مطهرةٌ ورضوانٌ من الله »(٢) .

وظيفة الإيمان هنا أن يحد من سورة الحرص والطمع ، وطغيان الشراهة والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا فى قلق دائم ، لا تكتفى بقليل ، ولا تشبع من كثير ، لا يطفىء غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها ، ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى حرام ، مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح ، إنها كجهنم — أعاذنا الله منها — تلتهم الملايين فى جوفها ثم يقال لها : هل امتلأت ؟

وتقول هل من مزيد ؟ !

وظيفه الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة ، وإلى الدار الآخرة الباقية ، وإلى الله الحى الذى لا يموت ، ويعلم المؤمن أن الغنى — إن كان ينشد الغنى — ليس فى وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى ، وإنما هو داخل النفس أولا ، وبذلك ورد الحديث : « **ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس (٣)** » .

معنى الرضى بما قسم الله :

وثانى ما تعنيه القناعة . أن يرضى الإنسان بما وهب الله مما لا يستطيع تغييره ، وفى حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه، فلا يعيش متمنياً

---

(١) طه ١٣١ (٢) آل عمران ١٤ ، ١٥ (٣) متفق عليه

مالا يتيسر له ، متطلعاً إلى ما وهب لغيره ولم يوهب له ، وذلك كتمنى الشيخ أن يكون له قوة الشباب ، وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء فى غيرة وحسد . ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل فى حسرة وتلهف ، وطموح البدوى الذى يعيش فى أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم ، وكما حدث فى عهد الرسول حين تمنى النساء أن يكن لهن ما للرجال ، فأنزل الله «ولا تتمنّوا ما فضّل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله » .

«وفى حال العسر وضيق الرزق التى تحل بالأفراد ، ولا تخلو منها حياة الناس ، وفى الأزمات الطارئة التى تحل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة أو نحوها .

وفى البلاد والدول التى تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلها ، ولا يهتدى كثير منهم سبيلا لتنمية رزقه أو للهجرة من بلده — تكون القناعة بما رزق الله هى الدواء الناجع ، والبلسم الشافى ، وتطلع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحاً ، ولا علو همة ، إنه طمع فى غير مطمع ، وتمن لما لا يكون ، وحرص لا ثمرة له إلا الهم والحزن .

هؤلاء فى حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست فى وفرة أعراض الحياة ، ولكنها فى داخل النفس ، وأولى ما يقال لهم « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » « قد أفلح من هدى للإسلام وكان رزقه كفافاً وقنع به » « ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » .

إن الغنى هو الغنى بنفسه ولو أنه عارى المناكب حاف
ما كل ما فوق البسيطة كافياً وإذا قنعت فبعض شىء كاف

وإذن ... من القناعة ألا تكون جشعاً شرهاً ، ولا متطلعاً إلى ما ليس لك ، و فى طاقة مثلك ، وبذلك تستروح نسمات الحياة الطيبة التى جعلها الله جزاء للمؤمنين العاملين فى الدنيا « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن

فلنحيينه حياة طيبة » وقد فسر علي ابن أبي طالب الحياة الطيبة بالقناعة .

قصــة وعبرة :

ولنقرأ هذه القصة من السيرة[١] نجدها ناطقة بما يصنعه الإيمان بقلوب المؤمنين، وكيف حول طموحهم من الدنيا ومتعها ومادتها إلى الله والدار الآخرة.

قدم وفد تجيب — وهم من السكون اليمن — ثلاثة عشر رجلا مسلماً ، فسر بهم النبي ﷺ وأكرم منزلتهم ، أمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، وجعلوا يسألون النبي ويتعلمون منه ، وأقاموا أياما ولم يطيلوا المكث رغبة في رجوعهم إلى قومهم ، ليعلموهم مما علمهم رسول الله ، ثم جاءوا إلى رسول الله ﷺ يودعونه : فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود ، ثم قال: هل بقي منكم أحد ؟ قالوا : نعم — غلام خلفناه على رحلنا هو أحدثنا سناً ... قال : أرسلوه إلينا ... فلما رجعوا إلى رحالهم . . . قالوا للغلام : انطلق إلى رسول الله ﷺ فاقض حاجتك منه ، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه .

فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : إني امرؤ من بني أبذى — يقول — من الرهط الذين آتوك آنفاً فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله .

قال : وما حاجتك ؟

قال : إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي — وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام — وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم وإني — والله — ما أقدمني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني، وأن يجعل غناي في قلبي

فقال رسول الله ﷺ — وأقبل الغلام — « اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه » . ثم أمر له بمثل ما أمر به من أصحابه . فانطلقوا راجعين إلى أهليهم .

---

(١) ذكرها ابن القيم في « زاد المعاد » عند ذكرها الوفود .

ثم وافوا رسول الله ﷺ بمنى سنة عشر من الهجرة فقالوا : نحن بنو أبذى ، فقال رسول الله ﷺ : ما فعل الغلام الذى أتانى معكم ؟

قالوا : يا رسول الله ، ما رأينا مثله قط ، وما حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله ، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ، ولا التفت إليها !

فقال الرسول : الحمد لله . **انى لأرجو ان يموت جميعا .**

فقال رجل منهم : أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله ؟

فقال الرسول — مبيناً لهم أن من الناس من يموت مشتتاً موزعاً — تتشعب أهواؤه فى أوديه الدنيا ، فلعل أجاله أن يدركه فى بعض تلك الأودية، فلا يبالى الله عز وجل أيها هلك !

قالوا : فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال ، وأزهده فى الدنيا ، وأقنعه بما رزق الله ، فلما توفى الرسول ﷺ ، ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام ، قام فى قومه ، فذكرهم الله والإسلام ، فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه ، حتى بلغه حاله ، وما قام به ، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا .

هذه قصة شاب عمر الإيمان قلبه ، فلم يجعل همه ما يشغل كثيراً من الناس من زهرة الحياة الدنيا ، بل تعلقت همته بما عند الله ، مما هو خير وأبقى .

حين طلب حاجته من رسول الله كانت حاجته غير حوائج رفاقه — بل غير حوائج أكثر الناس ... كانت حاجة دينه قبل دنياه ، حاجة روحه قبل جسده ، حاجة معنى الإنسان ، لا صورة الإنسان فيه .

حاجته من الرسول : أن يسأل له المغفرة والرحمة وأن يجعل غناه فى قلبه !

حاجة — ولا ريب — قرت بها عين رسول الله . وقد ودعه وعاد إلى أهله ووطنه ، ولكن الرسول الخبير بنفوس الرجال ، لم ينس هذا الشاب ، على بعد المكان ، ومرور الزمان .

وفى موسم الحج سأل عنه قومه سؤال المربى العارف عن التلميذ النجيب، وأجابوه بما سر قلبه وحمد الله عليه، وقال فيه كلمته الناصعة الفريدة « إنى لأرجو أن يموت جميعاً ».

والناس يموتون على ما عاشوا — فمن عاش جميعاً مات جميعاً ؛ ومن عاش أوزاعاً شتى وأجزاء متناثرة مات كما عاش.

وقليل من الناس، بل أقل من القليل : ذلك الذى يعيش لغاية واحدة، ويجمع همومه فى هم واحد. يحيا له، ويموت عليه، ذلك هو المؤمن البصير الذى جعل غايته الفرار إلى الله، وسبيله اتباع ما رسم الله، وكل شىء فيه لله، وبالله، ونشيده : « إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شىء ؟ » هذا — ولا نجد غيره — هو الذى يعيش جميعاً ويموت جميعاً !

الرضا مصدر قوة لصاحبه :

وقبل أن ندع الحديث عن الرضى والقناعة لابد أن نقول كلمتين :

الأولى : أن القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف. كما يتوهم قصار النظر من الناس، كلا إنها مصدر قوة لأصحاب المبادىء ؛ وحملة الرسالات المكافحين، الذين يتعرضون للاضطهاد والمصادرة والحرمان، فترى أحدهم يخوض المعركة ضد الباطل والظلم، صلب العود، متين البنيان، ثابت القدم، لأنه يعلم من نفسه أن القليل يكفيه مما جشب من الطعام، وما خشن من اللباس، وشظف من العيش.

إنه ينظر إلى قصور الأمراء، وخزائن الملوك، ورياش المترفين، كما ينظر راكب الطائرة المحلقة فى أعالى الفضاء إلى القرى والمدن والناس، إنه يرى القصور الشاهقة كالعاب الصغيرة، ويرى البشر كالنمل فى جحوره.

وقد قال حكيم شرقي لأحد تلاميذه : عش على أرز وماء ، متخذاً من ذراعك المطوية وسادة تكن نشوة النفس نصيبك ، وأما الثراء الذى ساءت وسائله ، والأمجاد التى جاءتك عن طرائق السوء فكالسحائب العابرة ، لا خصب فيها ولا نماء .

مما حكى عن المسيح عليه السلام أنه كان يقول : لباسى الصوف ، وطعامى الشعير ، وسراجى القمر ، ودابتى رجلاى ، ووسادتى ذراعى ... أبيت وليس لى شىء ، وأصبح وليس لى شىء ، وليس على وجه الأرض أغنى منى ! !

وصاحب المبدأ والرسالة إذا تمكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالى أو يخاف ، إنه يتغنى بما تغنى به الإمام الشافعى :

أنا إن عشتُ لستُ أعدم قوتاً وإذا مت لستُ أعدم قبراً
همتى همة الملوك ونفسى نفس حرٍّ ترى المذلّة كفرا
وإذا ما قنعت بالقوت عمرى فلماذا أخاف زيداً وعمرا ؟

ويحكى الإمام الغزالى فى كتاب « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » من إحيائه . أن شيخاً كان يمشى فى الطريق يلتقط النوى من الأرض فكسر « عوداً » مع خادم يحمله إلى جارية من جوارى هارون الرشيد ، تغنى عليه ، وبلغ الخبر الرشيد ، فاستشاط غضباً واحمرت عيناه ، وأرسل ليأتوا إليه بالشيخ ، فجاء الرسول فقال : أجب أمير المؤمنين . فقال الشيخ : نعم . قال : اركب فقال : لا .

فجاء يمشى حتى وقف على باب القصر ، فغير الرشيد مجلسه ، ثم أمر بالشيخ فأدخل . وفى كمه الكيس الذى فيه النوى . فقال له الخادم : أخرج هذا من كمك وادخل على أمير المؤمنين ، فقال : من هذا عشائى الليلة .

قال : نحن نعشيك .

قال : لا حاجة لى فى عشائك .

فقال الرشيد للخادم : أى شىء تريد منه ؟

قال : فى كمه نوى قلت له اطرحه وادخل على أمير المؤمنين .

فقال الرشيد : دعه لا يطرحه .

فدخل وسلم وجلس ، فقال له هارون : يا شيخ ما حملك على ما صنعت ؟

قال : وأى شىء صنعت ؟

وجعل هارون يستحى أن يقول : كسرت عودى !

فلما أكثر عليه قال : إنى سمعت آباءك وأجدادك يقرأون هذه الآية على المنبر : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وأنا رأيته منكراً فغيرته. فقال له هارون: فغيره .

قال راوى القصة : فو الله ما قال إلا هذا . فلما خرج أعطى الخليفة رجلا بدرة (عشرة آلاف درهم) .

وقال : اتبع الشيخ ، فإن رأيته يقول : قلت لأمير المؤمنين وقال لى ، فلا تعطه شيئاً ، وإن رأيته لا يكلم أحداً فأعطه البدرة .

فلما خرج من القصر إذا هو بنواة فى الأرض قد غاصت فجعل يعالجها ، ولم يكلم أحداً . فقال له : يقول لك أمير المؤمنين : خذ هذه البدرة . فقال: قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها .

ويروى أنه أقبل ، بعد فراغه من كلامه — على النواة التى يعالج قلعها من الأرض وهو يقول :

أرى الدنيا لمن هى فى يديه ... هموماً كلما كثرت لديه
تهين المكرمين لها بصغر ... وتكرم كل من هانت عليه
إذا استغنيت عن شىء فدعه ... وخذ ما أنت محتاجٌ إليه

بمثل هذه النفس التي تقنع بالتقاط النوى من الأرض وترفض قبول الآلاف من الخلفاء والملوك ، تعلو كلمة الحق ، وتنتصر المبادىء والرسالات.

الرضا لا يقتضي السكوت على الباطل :

والكلمة الثانية : أن رضى الإنسان عن الله ، وعن السير العام للكون والحياة . لا يستلزم الرضى عن كل ما يراه على مسرح الحياة من شذوذ وانحراف جزئي مصدره هذا الإنسان المكلف المختار :

إن رضا الإنسان عن السيارات وركوبها ، ليس معناه الرضى عما تسببه من حوادث، وما يرتكبه سائقوها من مخالفات لقواعد المرور وآداب الطريق.

لقد رضي المؤمن عن نظام الله في الكون. ومن هذا النظام ما منح الله من عقل واختيار للإنسان على أساسهما يتحمل المسئولية، ويكون أهلا للزجر والثورة عليه ، وتأديبه وتقويمه .

فالمؤمن راض عن نظام الوجود ، ساخط على انحراف الإنسان الذي لم يقم بشكر الله على نعمة العقل والإرادة التي منحها . بل سخر نعمة الله في غير ما خلقت له .

وهذا السخط على الشذوذ والانحراف البشري سخط برضاه الله ، بل يأمر به ، ويتوعد المهدرين له ، والساكتين عنه ، بالعذاب الشديد «فلولا كانَ مِنَ القرون من قبلكم أولو بقيةٍ ينهونَ عن الفسادِ في الأرضِ إلا قليلاً ممن أنجينا منهم»(١) «لعنَ الذينَ كفروا مِنْ بني إسرائيلَ على لسانِ داودَ وعيسى ابن مريمَ ذلكَ بما عصوْا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهوْنَ عن منكرٍ فعلوه لبئسَ ما كانوا يفعلونَ »(٢)

---

(١) سورة هود (٢) سورة المائدة

الأمن النفسى

(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .
قرآن كريم

كما لا يتحسر المؤمن على ما مضى باكيا حزينا ، ولا يلقى الحاضر جزوعاً ساخطاً ، لا يواجه المستقبل خائفاً وجلاً ، ولا يعيش فى فزع منه ، ورهبة من غموضه ، وتوجس من مجهوله ، كأنه عدو شرير متربص ، بل يعيش آمن النفس كأنه فى الجنة . . . إن إيمانه كان مصدر أمنه ، والأمن من ثمرات الطمأنينة والسكينة بل هو نوع منها ، إنه طمأنينة تتعلق بالمستقبل ، بكل ما يتوقعه الإنسان ويخاف منه ، أو يخاف عليه ، ولا سعادة بدون هذا الأمن النفسى ... وقد قيل لحكيم : ما السرور ؟ فقال : الأمن فإنى وجدت الخائف لا عيش له .

ولا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام كاملين ، فأهلها فى الغرفات آمنون ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وتتلقاهم الملائكة منذ اللحظة الأولى « ادخلوها بسلام آمنين »[1] .

ولكى تعلم مدى ما يضفيه الإيمان من أمن وسلام على نفس صاحبه ولكى تكون الموازنة بينه ظاهرة بين المؤمن وغيره ، أحب أن تقرأ بتأمل هذه السطور التالية[2] :

نموذج للخوف والاضطراب :

« إننى أعيش فى خوف دائم ، فى رعب من الناس والأشياء ، ورعب من نفسى ، لا الثروة أعطتنى الطمأنينة ، ولا المركز الممتاز أعطانيها ولا الصحة ،

(١) الحجر ٤٦ .

(٢) مقتبسة بتصرف من يوميات للأستاذ محمد زكى عبد القادر على لسان صديق له ، عن مذكراته .

ولا الرجولة ، ولا المرأة ، ولا الحب ، ولا السهرات الحمراء . . . ضقت بكل شيء ، بعد أن جرّبت كلّ شيء .

إنني أكره نفسي ، أخاف من نفسي ، ألا ترى الأشباح من حولي ؟ ألا تحس بالخوف يفتح فمه لكي يلتهمني ؟

مم هذا ؟ الهموم ؟ ليست لي هموم . وإن هي الأكبر هو هذه الدنيا ، المال عندي ، المركز والجاه ، والصحة ، والمرأة والجمال ، و... كل شيء بين يدي ، كل شيء ملكي ، لماذا أنا خائف إذاً ؟ ممّ أخاف ؟ ؟

من الله ؟ كلا ، إن الله لا وجود له في حياتي ، ممّ إذن أخاف ؟ من المجتمع ؟ إني أكرهه وأحتقره وأهزأ به ، من أين يأتيني الخوف إذن ، من الموت ؟ ربما ، ولكني لا أبالي به لا أشعر أني أخافه . إنه عندي مجرد ظاهرة ، من أين يأتي الخوف إذن ؟

ربما كنت خائفاً لأنه لا يوجد شيء أخاف منه ، ربما كنت خائفاً لأن كلّ شيء بين يدي ، محضر لدي ، إن الامتلاء كالجوع كلاهما يخيف ! لو كان المال ليس حاضراً لدي لتمنيته وسعيتُ من أجله ، وأنفقت يومي وليلي أسعى من أجله ... لو كان المركز المحترم بعيداً عني لبذلت جهدي لكي أبلغه ، ولكن كلّ شيء موجود : المال ، المرأة ، الأصدقاء ، الاحترام . كلّ ما يسعى الناس إليه ويفكرون فيه ميسر لي : ليس لي ما يشغلني أو يتعبني الحصول عليه ... حياتي فضاء ... هومي ؟ لا هموم لي ... إذن لابد أن أخاف ، لأنني لا أجد ما أخاف منه ، لابد أن أخاف من المجهول الذي لا أعرفه ...

إنني تائه في الحياة لأنني بلغت قمة الحياة ... إن الحياة الآن هي عدوي ... ليس ما في الحياة ، فكله ملكته ... إنني أشعر أنها تسخر مني ، وتقف في وجهي كالغول ... عرفت الآن مم أخاف إني أخاف من الحياة ذاتها »

نموذج للأمن والاستقرار :

هذا نموذج واضح الظلال لنفسية أولئك المحرومين من حلاوة الإيمان ، وبرد اليقين ، وهو يصور لنا ما يعانيه هؤلاء من رعب وخوف وقلق وتعب نفس لم يخفف وطأته عليهم وفرة المال والجاه ونعيم الدنيا كله .

وتقرأ فى مقابل هذا نموذجاً رسمه القرآن لأم مؤمنة أوحى الله إليها أن تلقى بولدها وفلذة كبدها فى عرض البحر ، ووعدها برده إليها ، فاستجابت لإيمانها ، وصدقت بكلمات ربها ووعده ، وقذفته فى التابوت ، ثم فى اليم ، ليلقيه اليم بالساحل ، ليأخذه عدوه المتربص، كلّ هذا وقلبها مطمئن بالإيمان. تقرأ فى هذا قول الله سبحانه وتعالى :

«وأوحينا إلى أمِّ موسىَ أن أرضعيهِ، فإذا خفْتِ عليهِ فألقيه فى اليمِّ، ولا تخافِى ولا تحزنِى ، إنّا رادوهُ إليكِ وجاعلوهْ مِنَ المرسلينَ . فالتقطهُ آلُ فرعونَ ليكونَ لهمْ عدوّاً وحزَناً ، إن فرعونَ وهامانَ وجنودهماَ كانوا خاطئينَ »[1] واستجابت الأم وصدقها الله وعده « فرددناهُ إلى أمه كيْ تقرَّ عينها ولا تحزَنَ، ولتعلمَ أنّ وعْدَ اللهِ حقٌ ،ولكن أكثرهُمْ لا يعلمونَ »[2].

الايمـان مصدر الأمان :

إن الناس يخافون من أشياء كثيرة ، وأمور شتى ، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها . فلم يعد يخاف إلا الله وحده ، يخافه أن يكون فرط فى حقه ، أو اعتدى على خلقه ، أما الناس فلا يخافهم ، لأنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

دعا أبو الأنبياء إبراهيم إلى توحيد الله ، وتحطيم الأصنام، فخوفه قومه من آلهتهم التى دعا إلى نبذها ، فقال إبراهيم متعجباً: «وكيفَ أخافُ ما أشركتُمْ ولا تخافونَ أنكم أشركتمْ بالله ما لم ينزِّلْ به عليكمْ سلطاناً ! ! فأيُّ

(١) القصص ٧ ، ٨ . (٢) القصص ١٢ .

الفريقينِ أحقُّ بالأمن إن كنتم تعلمونَ ؟ »(١) وقد عقب الله على ذلك حاكما بين الفريقين فقال : « الذينَ آمنوا ولمْ يلبسوا إيمانهمْ بظلم أولئكَ لهمُ الأمنُ وهمْ مهتدونَ »(٢) ...

وفسر النبي ﷺ الظلم فى هذه الآية بالشرك « إن الشرك لظلم عظيم »(٣).

فبين لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم أسباب الخوف والاضطراب والرعب. وصدق الله إذ قال : « سنلقى فى قلوبِ الذينَ كفروا الرعبَ بما أشركوا باللهِ ما لم ينزلْ به سلطاناً »(٤).

مخاوف الملحدين والشاكين :

والملحدون الجاحدون أكثر الناس مخاوف — وإن كتموها عن الناس — إنهم يخافون الزمن والكوارث ، والفقر والمرض والناس ، وأشد ما يخيفهم الموت ، فهم ينظرون إليه نظرتهم إلى سبع فاتك ، وعدو متربص ، ونهاية مجهولة ، ومصير مخوف .

قال الفيلسوف الأخلاقى ابن مسكوية : « إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدرى الموت على الحقيقة ، ولا يعلم إلى أين تصير نفسه . أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه ، فقد انحلت ذاته ، وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور . وإن العالم سيبقى موجوداً . وليس هو بموجود فيه . كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد . أو لأنه يظن أن للموت ألماً عظيماً . غير ألم الأمراض التى ربما تقدمته وأدت إليه . وكانت سبب حلوله . أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت ، أو لأنه متحير لا يدرى على أى شىء يقدم بعد الموت . أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيات . وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها » .

---

(١) الأنعام ٨١ . (٢) الأنعام الأنعام ٨٢ .
(٣) لقمان ١٣ . (٤) آل عمران ١٥١ .

ظنون باطلة . ولكن المنكرين والشاكين يعيشون فى هذه الظنون . ويموتون على هــذه الأباطيل . وهم بين الموت والحياة فى قلق وخوف واضطراب . على حين يوجد المؤمن أقل الناس خوفاً وأشدهم أمناً .

المؤمن آمن على رزقه :

هو آمن على رزقه أن يفوت فإن الأرزاق فى ضمان الله الذى لا يخلف وعده . ولا يضيع عبده . وقد خلق الأرض مهاداً وفراشاً وبساطاً . وبارك فيها وقدر فيها أقواتها . وجعل فيها معايش . ووعد عباده فيها بكفالة الأرزاق وعداً كرره وأكده وأقسم عليه . وعد كريم لا يبخل . قدير لا يعجز . حكيم لا يعبث : « وكان وعد ربى حقاً »(١) «وعد اللهُ لا يخلِفُ اللهُ وعدَهُ ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمونَ »(٢) « إنَّ اللهَ هو الرزاقُ ذُو القوة المتين »(٣) « وفى السماء رزقكُمْ وما توعدونَ . فوربِ السماء والأرضِ إنه لحقٌ مثلَ ما أنكم تنطقونَ »(٤) « وما من دابّةٍ فى الأرضِ إلا على الله رزقها »(٥) « وكأيِّنْ مِن دابة لا تحملُ رزقها اللهُ يرزقها وإياكُمْ »(٦) .

بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمناً على رزقه . مطمئناً إلى أن الله لن يهلكه جوعاً . وهو الذى يطعم الطير فى الوكنات ـ والسباع فى الفلوات . والأسماك فى البحار . والديدان فى الصخور .

ولقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملا رأسه على كفه . متمنياً الموت فى سبيل عقيدته ، ومن خلفه ذرية ضعاف ، وأفراخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ، ولكنه كان يوقن أنه يتركهم فى رعاية أب كريم ، هو أبر بهم وأحنى عليهم منه .

وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب فى سبيل الله : إننى عرفته أكالا وما عرفته رزاقاً ، ولئن ذهب الأكال لقد بقى الرزاق ! .

---

(١) الكهف آية ٩٨ . (٢) الروم آية ٦ . (٣) الذاريات ٥٨ .
(٤) الذاريات ٢٢ ، ٢٣ . (٥) هود ٦ . (٦) العنكبوت ٦٠ .

المؤمن آمن على أجله :

وهو آمن على أجله ، فإن الله قدر ميقاتاً مسمى ، أياماً معدودة وأنفاساً محدودة . لا تملك قوة أن تنقص من هذا الميقات أو تزيد فيه « فإذَا جاء أجلهُمْ لا يستأخرونَ ساعةً ولا يستقدمونَ »[١] « ولنْ يؤخِّرَ اللهُ نفساً إذَا جاء أجلهَا »[٢] « إن أجَلَ اللهِ إذَا جاء لا يؤخرُ لو كنتُمْ تعلمونَ »[٣] « وَمَا يعمّرِ من معمر ولا ينقَصُ منْ عمرِهِ إلّا فى كتابٍ »[٤] .

أيقن المؤمن أن الله قد فرغ من الآجال والأعمار . وكتب على كلّ نفس متى تموت وأين تموت .

ومن كانت منيته بأرض فليس يموتُ فى أرضٍ سواها

وبهذا ألقى عن كاهله هم التفكير فى الموت والخوف على الحياة .

وهذا الأمن على الرزق والأجل منح المؤمن السكينة والطمأنينة ، كما منحه القوة فى مواجهة الحياة وما فيها من طغيان وجبروت .

هدد الحجاج سعيد بن جبير بالقتل فقال له :

ولو علمت أن الموت والحياة فى يدك وما عبدت إلهاً غيرك !

المؤمن لا يخاف الموت :

وهو كذلك لا يعيش فى خوف من الموت ، وجزع من مرارة كأسه ، إنه زائر لا بدّ من لقائه ، وقادم لا ريب فيه ، والخوف لا يرده ، والجزع لا يثنيه ، « قلْ إنَّ الموتَ الذِى تفرونَ منْه فإنه ملاقيكُمْ »[٥] « أينمَا تكونوا يدرككم الموتُ ولو كنتمُ فى بروجٍ مشيدةٍ »[٦] « قلْ لو كنتم فى بيوتكُمْ لبرَزَ الذينَ كتِبَ عليهمُ القتْلُ إلى مضاجعهمْ »[٧] .

ويهون الموت على المؤمن أنه سبيل الناس قبله من النبيين والصديقين

---

(١) الأعراف ٢٤ (٢) المنافقون ١١ (٣) نوح ٤ (٤) فاطر ١١

والشهداء والصالحين فلا عليه إذا اقتفى أثرهم ، وسار فى دربهم .. إن الموت خطب قد عظم حتى هان وخشن حتى لان ، إنه بلية عمت، والبلايا إذا عمت طابت ، « إنكَ ميتٌ وإنهمْ ميتونَ »[١] :

ومتاع الدنيا أهون عند المؤمن من أن يأسى على فراقه بالموت ، كيف والموت قنطرته إلى المتاع الباقى ، والنعيم السرمدى ؟ « كل نفسٍ ذائقة الموت وإنما توفونّ أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور »[٢] . « قل متاعُ الدنيا قليلٌ والآخرةُ خيرٌ لمنِ اتقَى ولاَ تظلمونَ فتيلاً »[٣] .

فالموت ليس عدماً محضاً، ولا فناء صرفاً، إنه انتقال من حياة إلى حياة، ومن طور إلى طور ، وفى الأثر « إنكم خلقتم للأبد . وإنما تنقلون من دار إلى دار ».

وما الموت إلاّ رحلة غير أنها من منزل الفانى إلى المنزل الباقى

الموت انطلاق من قفص الجسد وغلافه — فى الحياة البرزخية — ثم عودة إليه فى نشأة أخرى يوم البعث والنشور ، ولقد روى أن أحد الصالحين حين أحس بدنو أجله قام فاغتسل وتطيب وصلّى ركعتين ، وما هى إلا برهة حتى دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة ، وعند رأسه ورقة كتب فيها هذه الأبيات :

قل لإخوان رأونى ميتاً فبكونى ورثونى حزنا
أتظنون بأنى ميتكم ؟ ليس هذا الميت والله أنا
أنا فى الصور وهذا جسدى كان ثوبى وقميصى زمناً
أنا عصفورٌ وهذا قفصى طرتُ عنه وبقى مرتهنا
أحمدُ الله الذى خلّصنى وبنى لى فى المعالى مسكنا
لا تظنوا الموت موتاً ، إنه ليس إلا نقلة من هاهنا !

(١) الزمر ٣٠ (٢) آل عمران ١٧٥ (٣) النساء ٧٧

وقال جلال الدين الرومى فى بيان شر الموت، وحكمة فناء الأجساد قبل حياة الخلود والبقاء: « إن العمران لا يكون إلا بعد الخراب، وإن الكنز الثمين لا يعثر عليه إلا بعد حفر الأرض وإثارتها، فإذا رأيت بيتا يهدم ويخرب فاعلم أن هناك تصميماً جديدا وبناء جديداً، إنما خرب البيت ليستخرج منه الكنز الدفين، وتعمره عمارة جديدة » « إن الشجرة لا تعطى الأثمار حتى تتفتح وتسقط الأزهار، كذلك الروح لا تقوى ولا تجد، ولا تلبس كسوة جديدة قشيبة حتى يتهدم الجسم الفانى، ويخلع العمر البالى »(١).

إن الله — وهو الجواد المطلق — لا يسلب نعمة أنعم بها إلا وهو يعطى نعمة أكبر منها، فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة القيمة التى لا تستحق أن تسمى الحياة الباقية إلا ويعطى حياة أوسع وأبقى وأجل وأفضل ».

وقال يحيى بن معاذ « لا يكره لقاء الموت إلا مريب، فهو الذى يقرب الحبيب من الحبيب ».

ولم تكن هذه نظرة الخاصة أو المتفلسفة أو المتصوفة فقط للموت، ولكنها كانت نظرة جمهور المؤمنين.

قيل لأعرابى اشتد مرضه: إنك ستموت، فقال: وإلى أين يذهب بى بعد الموت؟ قالوا: إلى الله، فقال: ويحكم، وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟

وصدق الله «إن الذينَ قالوا ربنا اللهُ ثم استقاموا تتنزل عليهمُ الملائكةُ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتمْ توعدونَ. نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرةِ، ولكم فيها ما تشتهى أنفسكمُ ولكمْ فيها ماتدعونَ نزلاً من غفور رحيم »(٢).

---

(١) من كتاب « رجال الفكر والدعوة فى الإسلام » ص ٢٧٩ نقلا عن المثنوى.
(٢) فصلت ٣٠، ٣١، ٣٢

الأمـل

ومن مصادر الأمن والسكينة لدى المؤمن : ما يغمر جوانحه من أمل ذلك الشعاع الذى يلوح للإنسان فى دياجير الحياة فيضىء له الظلمات ، وينير له المعالم ويهديه السبيل ، ذلك هو الأمل ، الذى به تنمو شجرة الحياة ، ويرتفع صرح العمران ، ويذوق المرء طعم السعادة ، ويحس ببهجة الحياة .

الأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل ، وتخلق دواعى الكفاح من أجل الواجب ، وتبعث النشاط فى الروح والبدن ، وتدفع الكسول إلى الجد ، والمجدّ إلى المداومة على جده ، والزيادة فيه تدفع المخفق إلى تكرار المحاولة حتى ينجح ، وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه . إن الذى يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله فى الحصاد ، والذى يغرى التاجر بالأسفار والمخاطر ، أمله فى الربح ، والذى يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله فى النجاح ، والذى يحفز الجندى إلى الاستبسال أمله فى النصر ، والذى يهون على الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أمله فى التحرر ، والذى يحبب إلى المريض الدواء المر أمله فى العافية ، والذى يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رضوانه وجنته .

والأمل إذن هو أكسير الحياة ، ودافع نشاطها ، ومخفف ويلاتها ، وباعث البهجة والسرور فيها .

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل !

والأمل — قبل ذلك كله — شىء حلو المذاق ، جميل المحيا فى ذاته ، تحقق أو لم يتحقق . واستمع . إلى الشاعر العاشق يقول :

أمانى من ليلى عذاب كأنما   سقتنى بها ليلى على ظمأ بردا

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى   وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا

وضد الأمل اليأس . . و و انطفاء جذوة الأمل فى الصدر ، وانقطاع خيط الرجاء فى القلب ، فهو العقبة الكئود والمعوق القاهر الذى يحطم فى النفس بواعث العمل . ويوهى فى الجسد دواعى القوة ، ورحم الله من قال :

واليأس يحدث فى أعضاء صاحبه   ضعفا ويورث أهل العزم توهينا

وقال ابن مسعود : « الهلاك فى اثنتين : القنوط والعجب » ... والقنوط هو اليأس ، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمته . قال الإمام الغزالى : (إنما جمع بينهما : لأن السعادة لا تنال إلا بالسعى والطلب ، والجد والتشمر ، والقانط لا يسعى ولا يطلب « لأن ما يطلبه مستحيل فى نظره » . والمعجب يعتقد أنه قد سعى وأنه قد ظفر بمراده ، فلا يسعى ، فالموجود لا يطلب ، والمحال لا يطلب ، والسعادة موجودة فى اعتقاد المعجب حاصلة ، ومستحيلة فى اعتقاد القانط ... فمن ههنا جمع بينهما) .

ومصداق هذا الكلام فى الحياة جلى واضح : إذا يئس التلميذ من النجاح .. نفر من الكتاب والقلم ، وضاق بالمدرسة والبيت ، ولم يعد ينفعه درس خاص يتلقاه ، أو نصح يسدى إنه ، أو تهيئة المكان والجو المناسب لاستذكاره ، أو ... أو ... إلا أن يعود الأمل إليه .

وإذا يئس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب ، والعيادة والصيدلية ، وضاق بالحياة والأحياء . ولم يعد يجديه علاج ، إلا أن يعود الأمل إليه .

وهكذا إذا تغلب اليأس على إنسان أى إنسان اسودت الدنيا فى وجهه وأظلمت فى عينيه ، وأغلقت أمامه الأبواب ، وتقطعت دونه الأسباب : وضاقت عليه الأرض بما رحبت .

وأصبح لا يدرى وإن كان داريا   أقدامه خير له أم وراءه ؟

ذلك هو اليأس : سم بطىء لروح الإنسان، وإعصار مدمر لنشاط الإنسان، وتلك حال اليائسين أبد الدهر : لا إنتاج للحياة ، ولا إحساس بمعنى الحياة.

تلازم اليأس والكفر :

وليس بعجيب أن تجد هذا الصنف من الناس بوفرة وغزارة بين الجاحدين بالله أو ضعاف الإيمان : لأنهم عاشوا بأنفسهم فحسب —زعموا— وقطعوا الصلة بالكون ورب الكون ، فلا غرو أن نجد هؤلاء الكافرين أيأس الناس . كما نجد اليائسين أكفر الناس ، فهناك ارتباط بين اليأس والكفر: كلاهما سبب للآخر وثمرة له : اليأس يلد الكفر والكفر يلد اليأس . « إنه لا ييأسُ مِنْ روحِ اللهَ إلا القومُ الكافرونَ »(١) . « ومن يقنطْ مِن رحمةِ ربه إلا الضالونَ »(٢) .

وأظهر ما يتجلى هذا اليأسِ فى الشدة ونزول الشر ، وقد كرر القرآن ذمّه لهذا النوع من الناس فقال : « ولئِنْ أذقنا الإنسانَ منّا رحمةَ ثم نزعناها منه إنه ليئوسٌ كفورٌ » ، ثم استثنى من ذلك بعد : « إلا الذينَ صبروا وعملوا الصالحاتِ »(٣) وقال : « وإذا أنعمنا على الإنسانِ أعرض ونأيَ بجانبِهِ وإذا مسّه الشرُّ كانَ يئوساً »(٤) ، « وإن مسّه الشر فيئوسٌ قنوطٌ »(٥) .

وليس لليأس من لوازم الكفر فحسب ، بل من لوازم الشك أيضاً. فكل من فقد اليقين الجازم بالله ولقائه ، وحكمته وعدله ، فقد حرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون والحياة ، وعاش ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود قاتم، ويرى الأرض غابة والناس وحوشاً والعيش عبئاً لا يطاق ... على نحو ما قال أبو العلاء : هذا جناه أبى علىّ، وما جنيت على أحد . وقال :

لا تبك ميتاً ولا تفرح بمولود   فالميت للدود والمولود للدود !

---

(١) يوسف ٧٧   (٢) الحجر ٥٦   (٣) هود ٩ — ١١
(٤) الإسراء ٨٣   (٥) فصلت ٤٩

الايمـان يلد الأمل :

وفى الجانب الآخر نجد الإيمان والأمل متلازمين ، فالمؤمن أوسع الناس أملا ، وأكثرهم تفاؤلا واستبشاراً ، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر ، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شىء ، ولا تعجز عن شىء ، والاعتقاد بقوة غير محصورة ، ورحمة غير متناهية ، وكرم غير محدود ، الاعتقاد بإله قدير رحيم ، يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، يمنح الجزيل ، ويغفر الذنوب ، ويقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وأبر بخلقه من أنفسهم .

إلهٌ يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل .

إلهٌ يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد ، والغائب إذا وفد ، والظمآن وإذا ورد .

إلهٌ يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد ، ويجزى السيئة بمثلها أو يعفو .

إلهٌ يدعو المعرض عنه من قريب ، ويتلقى المقبل عليه من بعيد ، ويقول: « أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه إذا ذكرنى ، إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلىّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً وإن تقرب إلىّ ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة »[١] .

إلهٌ يداول الأيام بين الناس . فيبدل من بعد الخوف أمناً ، ومن بعد الضعف قوة ، ويجعل من كل ضيق فرجا ، ومن هم مخرجا ، ومن كل عسر يسراً :

* * *

(١) حديث قدسى رواه البخارى وغيره .

المؤمن الذى يعتصم بهذا الإله البر الرحيم ، العزيز الكريم، الغفور الودود ذى العرش المجيد ، الفعال لما يريد — يعيش على أمل لا حد له ، ورجاء لا تنفصم عراه . إنه دائماً متفائل ، ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك ، ويستقبل أحداثها بثغر باسم ، لا بوجه عبوس قمطرير .

فهو إذا حارب كان واثقاً بالنصر ، لأنه مع الله فالله معه، ولأنه لله فالله « إنهمْ لهمُ المنصورونَ . وإنّ جندنا لهم الغالبونَ »(١) .

وإذا مرض لم ينقطع أمله فى العافية « الذى خلقنى فهو يهدينِ . والذى هُو يطعمنى ويسقينِ . وإذا مرضتُ فهو يشفينِ »(٢) .

وإذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة ، ومهما يكن ذنبه عظيما فإن عفو الله أعظم « قلْ يا عبادىَ الذين أسرفوا على أنفسهمْ لا تقنطوا من رحمةِ الله إنّ الله يغفرُ الذنوبَ جميعا إنه هو الغفور الرحيم »(٣) .

وهو إذا أعسر لم يزل يؤمل فى اليسر « فإنّ مع العسرِ يسراً . إن معَ العسرِ يسْراً »(٤) . ولن يغلب عسرٌ يسرينِ أبداً . قال ابن مسعود: لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر .

وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن يأجره فى مصيبته ويخلفه خيراً منها « الذينَ إذا أصابتهُمْ مصيبةٌ قالوا إنا للهِ وإنا إليه راجعونَ . أولئكَ عليهمْ صلواتٌ من ربهمْ ورحمةٌ وأولئكَ هم المهتدونَ »(٥) .

وهو إذا عادى أو كره ، كان قريبا إلى الصلة والسلام ، راجيا فى الصفاء والوئام ، مؤمنا بأن الله يحول القلوب « عسى اللهُ أنْ يجعلَ بينكُمْ وبينَ الذين عاديتمْ منهم مودةً والله قديرٌ والله غفورٌ رحيمٌ »(٦) .

---

(١) الصافات ١٧٢ ، ١٧٣

(٢) الشعراء ٧٨ — ٨٠

(٣) الزمر ٥٣

(٤) الانشراح ٥ ، ٦

(٥) البقرة ١٥٦ ، ١٥٧

(٦) الممتحنة ٧

وهو إذا رأى الباطل يقوم فى غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال ، وأن الحق إلى ظهور وانتصار « بل نقذفُ بالحقِّ على الباطِل فيدمغُهُ فإذاهو زاهِقٌ »،«فأما الزَبَدُ فيذهبُ جفاءً وأما ماينفعُ الناسَ فيمكُثُ فى الأرض»(١)

وهو إذا أدركته الشيخوخة ، واشتعل رأسه شيباً ، لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم ، ولا حياة بلا موت ، وسعادة بلا شقاء «جناتِ عدنٍ التى وعدَ الرحمنُ عبادَهُ بالغيبِ إنه كانَ وعدُهُ مأتياً . لا يسمعونَ فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهُمْ فيها بكرَةً وعشياً »(٢) .

* * *

إن الماديين يقفون عند السنن المعتاد ، والأسباب الظاهرة ، لا يطمعون فى شىء وراءها ، أما المؤمنون فيعلمون ظواهر الأسباب ، وينفذون إلى سر الوجود ، إلى الله خالق الأسباب والمسببات ، الذى عنده من الأسباب الباطنة ما يخفى على إدراك عباده ، فلماذا لاتتجه قلوبهم إليه حين تدلهم الأزمات ، وتستحكم الحلقات ، ويضيق على أعناقهم الخناق ؟

إنهم يجدون فيه الملاذ فى الشدة . والأنيس فى الوحشة ، والنصير فى القلة . يتجه إليه المريض الذى استعصى مرضه على الأطباء ، ويدعوه آملا الشفاء .

ويتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضى ، والخلف من كل فائت ، والعوض من كل مفقود .

ويتجه إليه المظلوم آملا يوماً قريباً ينتصر فيه على ظالمه ، فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب .

ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه ذرية طيبة .

وكل واحد من هؤلاء آمل فى أن يجاب إلى ما طلب ، ويحقق له ما ارتجى ، فما ذلك على قدرة الله ببعيد ، وما ذلك على الله بعزيز .

---

(١) الرعد ١٨ . (٢) مريم ٦١ ، ٦٢ .

طلب إبراهيم الولد وهو شيخ كبير « رب هب لى من الصالحين »(١) فاستجاب الله له وبعث إليه الملائكة ، فى صورة ضيوف من البشر فقالوا له إنّا نبشرُكَ بغلامٍ عليم. قال: أبشرتمونى على أن مسنىَ الكبرُ فبمَ تبشرون؟ قالوا : بشرناكَ بالحقّ فلا تكنْ منَ القانطين . قال : ومن يقنطُ من رحمةِ ربّه إلا الضالونَ ؟ »(٢) .

وقد أثنى على ربه فقال : « الحمدُ للهِ الذى وهب لِى على الكبَرِ إسماعيلَ وإسحاقَ إنّ ربى لسميعُ الدعاء »(٣) .

ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه ، وبعدت مسافة الزمن بينه وبينه ، وكان جديراً أن يفقد الأمل فى لقائه ، ثم فجع بحجز شقيقه من بعده فى حادثة صواع الملك ، لكنه مع هذا لم يتسرب إلى فؤاده اليأس ، بل قال : « فصبرٌ جميلٌ عسى اللهُ أن يأتينى بهمْ جميعاً إنهُ هو العليمُ الحكيمُ »(٤) .

وحين أبدى أسفه على ابنه يوسف قال له أبناؤه : « تاللهِ تفتأ تذكرُ يوسفَ حتى تكونَ حرضاً أو تكونَ من الهالكينَ ! قال: إنما أشكو بثىّ وحزنى إلى اللهِ وأعلمُ من الله مالا تعلمونَ »(٥) . ثم ألقى إلى أبنائه بحقيقة ما فى نفسه من أمل حلو تعززه الثقة بالله أن يجمع شمله بأبنائه فقال : « يا بنى اذهبُوا فتحسسوا من يوسفَ وأخيهِ ولا تيأسوا من روحِ اللهِ إنه لا ييأسُ من روحِ الله إلا القومُ الكافرونَ »(٦) .

« وزكريا إذْ نادى ربه نداءً خفياً. قال رب إنى وهَنَ العظمُ منى واشتعلَ الرأسُ شيباً ولمْ أكنْ بدعائكَ رب شقياً . وإنى خفتُ الموالىَ من ورائى وكانتْ امرأتى عاقراً فهبْ لى من لدنكَ وليًا. يرثنِي ويرثُ من آلِ يعقوبَ واجعلهُ ربّ رضيا »(٧)

(١) الصافات ١٠٠ .
(٢) الحجر ٥٢ ـ ٥٦ .
(٣) إبراهيم ٣٦ .
(٤) يوسف ٨٣ .
(٥) يوسف ٨٥ ، ٨٦ .
(٦) يوسف ٨٧ .
(٧) مريم ٣ ـ ١١ .

فاستجابت له السماء : « يا زكريَّا إنا نبشرُكَ بغلامٍ اسمُهُ يحيى لم نجعلْ له مِن قبلُ سميًّا »(١) .

« وأيوب إذ نادَى ربه أنى مسَّنِى الضرُّ وأنتَ أرحمُ الراحمين . فاستجبنا له وكشفنا ما به مِن ضرٍّ وآتيناه أهلهُ ومثلهُمْ معهمْ رحمةً مِنْ عندِنا وذكرَى للعابدينَ »(٢) .

ويونس قد ابتلعه الحوت « فنادَى فى الظلمات أن لا إله إلا أنتَ سبحانَكَ إنى كنتُ من الظالمينَ . فاستجبنا لهُ ونجيناهُ من الغمِّ وكذلك ننجى المؤمنينَ »(٣) .

وموسى حين يسرى بقومه لينجو بهم من فرعون وجنوده ، فيعلمون بمسراه ويحشدون الحشود ليدركوه « فأتبعوهم مشرقينَ . فلمَّا تراءى الجمعانِ قال أصحابُ موسى إنا لمدركون »(٤) وأى إدراك أكثر من هذا ؟ البحر من أمامهم والعدو من ورائهم ! ! بيد أن موسى لم يفزع ولم ييأس ، بلْ قال « كلا إن معى ربى سيهدين » ولم يضع أمله سدى ... « فأوحينا إلى موسىَ أن اضربْ بعصاكَ البحرَ فانفلقَ فكانَ كل فرقٍ كالطوْدِ العظيم . وأزلفنا ثَمَّ الآخرين وأنجينا موسىَ ومن معَه أجمعينَ ثم أغرقنا الآخرين . إن فى ذلك لآية »(٥) .

ومحمد يلجأ إلى غار ثور فى هجرته مع صاحبه الصديق ، ويقتفى المشركون آثار قدميه ، ويقول قائفهم : لم يعدُ محمد هذا الموضع ... فإما صعد إلى السماء من هنا ، وإما هبط إلى الأرض من هنا ... ويشتد خوف الصديق على صاحب الدعوة وخاتم النبيين ويبكى ويقول : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ، فيقول له النبى : ما ظنك باثنين الله ثالثهما « ، وكانت العاقبة ما ذكره القرآن » إلا تنصروهُ فقد نصرَهُ اللهُ إذْ أخرجَهُ الذين كفروا ثانىَ اثنين إذْ هما فى الغارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزنْ إن اللهَ معنا فأنزلَ اللهُ سكينته عليه وأيده بجنودٍ لم تروْها وجعلَ كلمةَ الذينَ كفروا السفلىَ وكلمةُ اللهِ العُليا واللهُ عزيزٌ حكيمٌ »(٦)

(١) مريم ٣ — ١١ . (٢) الأنبياء ٨٣ ، ٨٤ . (٣) الأنبياء ٨٧ ، ٨٨ .
(٤) الشعراء ٦٠ — ٦٢ . (٥) الشعراء ٦٣ — ٦٧ . (٦) التوبة ٤٠ .

وهذه وقائع عرفها التاريخ الذى لاشك فيه ، وربما نكر الماديون بعضها . أو كلها ، لأنها تخرج على الأسباب المعتادة للناس ، غير أن المؤمنين يوقنون أن الأسباب المعتادة لا تحد قدرة الله المطلقة ، وليس ثباتها واجبا عقليا لا يقبل الانفكاك ، ولو جمد العلماء والمخترعون على ما اعتاده الناس ، وما تعارفوا عليه فى عصرهم ، ما تقدم العلم شبراً ولا فتراً ، وما وصلنا إلى عصر الذرة والفضاء .

ضرورة الأمل فى الحياة :

الأمل لابد منه لتقدم العلوم ، فلو وقف عباقرة العلم والاختراع عند مقررات زمنهم ولم ينظروا إلا إلى مواضع أقدامهم، ولولم يمدهم الأمل بروحه فى كشف المجهول ، واكتساب الجديد من الحقائق والمعارف ، ما خطا العلم خطواته الرائعة إلى الأمام ووصل بالإنسان إلى القمر .

والأمل لابد منه لنجاح الرسالات والنهضات ، وإذا فقد المصلح أمله فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به ، بل بلا يد تمسك بالسلاح، فأنى يرتقب له انتصار وفلاح ؟ . .

وإذا استصحب الأمل فإن الصعب سيهون ، والبعيد سيدنو والأيام تقرب البعيد ، والزمن جزء من العلاج .

والمثل الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلوات الله عليه :

ظل فى مكة ثلاثة عشر عاما يدعو قومه إلى الإسلام ، فيلقون دعوته بالاستهزاء ، وقرآنه باللغو فيه ، وحججه بالأكاذيب ، وآياته بالتعنت والعناد، وأصحابه بالأذى والعذاب ، فما لانت له قناة ، ولا انطفأ فى صدره أمل .

اشتد أذى المشركين بأصحابه ، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ، وقال لهم فى ثقة ويقين : « تفرقوا فى الأرض فإن الله سيجمعكم » .

وجاءه أحد أصحابه « خباب بن الأرت » وكانت مولاته تكوى ظهره بالحديد المحمى فضاق بهذا العذاب المتكرر ذرعاً ، وقال للرسول فى ألم : ألا تدعو لنا ؟ كأنه يستبطىء سير الزمن ويستحث خطاه ويريد حسم الموقف بين الإيمان والشرك بدعوة محمدية تهتز لها قوائم العرش ، فينزل الله بأسه بالقوم المجرمين كما أنزله بعاد وثمود والذين من بعدهم .

وغضب النبي ﷺ لهذه العجلة من صاحبه : وألقى عليه درساً فى الصبر على بأساء اليوم ، والأمل فى نصر الغد ، فقال : « إن الرجل قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ، وينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه . والذى نفسى بيده ليظهرن الله هـذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ... ولكنكم تستعجلون !! » .

وفى الهجرة من مكة ، والنبي خارج منى بلده خروج المطارد المضطهد الذى يغير الطريق ، ويأوى إلى الغار ، ويسير بالليل ، ويختفى بالنهار ... وفى الطريق يلحقه الفارس المغامر سراقة بن مالك وفى رأسه أحلام سعيدة بمائة ناقة من حمر النعم — جائزة قريش لمن يأتى برأس محمد حياً أو ميتاً — ولكن قوائم جواده تسوخ فى الأرض ويدركه الوهن ، وينظر إليه الرسول ، ويكشف له عن الغيب المستور لدينه فيقول له : « يا سراقة كيف بك إذا ألبسك الله سوارى كسرى ؟ » فيعجب الرجل ويبهت ويقول : « كسرى بن هومز ؟ » فيقول : « نعم » .

ويذهب الرسول إلى المدينة ، ويبدأ فى كفاح دام مرير مع طواغيت الشرك ، وأعوان الضلال ، وتسير الحرب — كما هى سنة الله — سجالا ، حتى تأتى غزوة الأحزاب فيتألب الشرك الوثنى بكل عناصره ، والغدر اليهودى بكل تاريخه ، ويشتد الأمر على النبي وأصحابه : قريش وغطفان ومن يحطب

فى حبلهما من خارج المدينة ، واليهود والمنافقون من الداخل . موقف عصيب صوره القرآن بقوله : « إذْ جاءوكم مِنْ فوقكمْ ومِنْ أسفلَ منكمْ وإذ زاغتِ الأبصارُ وبلغَتِ القلوبُ الحناجرَ وتظنونَ باللهِ الظنونا . هنالكَ ابتلِىَ المؤمنونَ وزلزلوا زلزالاً شديداً »(١) فى هذه الساعات الرهيبة التى يذوى فيها عود الأمل ، ويخبو شعاع الرجاء ، ولا يفكر المرء إلا فى الخلاص والنجاة ... فى هذه اللحظات والنبى يسهم مع أصحابه فى حفر الخندق حول المدينة يصدون بحفره الغزاة ، ويعوقون الطامعين العتاة — يحدث النبى أصحابه عن الغد المأمول ، والمستقبل المرجو حين يفتح الله عليهم بلاد كسرى بفارس ، وبلاد قيصر بالشام ، وبلاد اليمن بالجزيرة ، حديث الواثق المطمئن الذى أثار أرباب النفاق فقالوا فى ضيق وحنق : إن محمداً يعدنا كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء وحده ! أو كما قال القرآن: « وإذ يقولُ المنافقونَ والذين فى قلوبهمْ مرضٌ ما وعدنا الله ورسولهُ إلا غروراً »(٢) .

ماذا تسمى هـذا الشعاع الذى يبزغ فى دياجير الأحداث من القلوب الكبيرة ، فينير الطريق ويبدد الظلام ؟ إنه الأمل ، وإن شئت فهو الإيمان بنصر الله « ينصرُ منْ يشاء وهو العزيزُ الرحيمُ : وعْدَ الله لا يخلِفُ الله وعدَه ولكنَّ أكثرَ الناس لا يعلمونَ »(٣) .

---

(١) الأحزاب ١٠ ، ١١ (٢) الأحزاب ١٢ .
(٣) الروم ٥ .

الإيمان والحب

« والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ».

حديث شريف رواه مسلم

الحب معنى أخص من الرضى ، وأعمق أثراً ، فقد يرضى الإنسان بالشىء أو يرضى عن الشخص ، ولا يفضى ذلك إلى حبه وتعلق القلب به . فإن ذلك شأن الحب لا شأن الرضى

الحب هو روح الوجود ، وإكسير القلوب ، وصمام الأمان لبنى الإنسان.

إذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك أن تصطدم فتتساقط أو تحترق وتزول ، فقانون الحب هو الذى يمسك العلاقات الإنسانية أن تتصادم فتحترق ، وتستحيل إلى دماء .

هذا هو الحب الذى عرف الناس قيمته فى القديم والحديث . وقالوا : لو ساد الحب ما احتاج الناس إلى العدل ولا إلى القانون .

وقديماً قال صوفى شاعر كبير(١) :

« إن الحب يحوّل المر حلواً ، والتراب تبراً ، والكدر صفاء ، والألم شفاء ، والسجن روضة ، والسقم نعمة ، والقهر رحمة . وهو الذى يلين الحديد، ويذيب الحجر ، ويبعث الميت ، وينفخ فيه الحياة ... » .

« إن هذا الحب هو الجناح الذى يطير به الإنسان المادى الثقيل فى الأجواء ، ويصل من السمك إلى السماك ، ومن الثرى إلى الثريا ... » .

« بارك الله لعبيد المادة وعباد الجسم فى ملكهم وأموالهم !! لا ننازعهم

---

(١) هو الصوفى الكبير جلال الدين الرومى . وهذه الفقرات من شعره الصوفى الوجدانى وقد نقل هذه الفقرات السيد أبو الحسن الندوى فى كتابه « رجال الفكر والدعوة فى الإسلام » ص ٢٨٨ وما بعدها .

فى شىء . أما نحن فأسارى دولة الحب التى لا تزول ولا تحول ..! »

« حياك الله أيها الحب المضنى ! يا طبيب علتى وسقمى ! يا دواء تخوفى وكبرى ! يا طبيبى النطاسى ! يا مداوى الآسى !! »

وحديثاً كتب صحفى أديب يعنى بالجوانب النفسية(١) يقول :

« ولمحت عن بعد أضواء تلمع وسط البحر كالنجم الهادى ، وتمنيت لو كان لى فى المستقبل مثل هذا النجم . . ومن منا لا يتمنى أن يكون له فى مستقبله نجم هاد .. ؟ نجم هاد فيما بقى من أيام .. ماذا يكون ؟

الحكمة ... وماذا تعطينا غير المنطق الجاف ؟

الحذر ... وماذا يعطينا غير الخوف الدائم ؟

العمل ... وماذا يعطينا غير العرق المتصبب والحقد المتأجج ؟

المال ... وماذا يعطينا غير الخوف والحذر والعرق والعقد ؟

الحب ... إنه الجوهر الوحيد الذى يعطينا الأمان والاستقرار والسلام. نحب كل شىء ... كل إنسان ... نحب حتى الكارثة كما نحب النعمة ... الأولى لتوقظ القوة على المقاومة فيتوهج النفس كأنها تتحفز ... والثانية نسيم يلطف حر المعركة ، نحب الوجود كله بدايته ونهايته ، الموت فيه والحياة !

هل يستطيع أحد أن يحب هذا الحب ؟ لو فعل لكان ملاكاً ... »

* *

ونحن نجيب على هذا السؤال فنقول . إن الذى يستطيع أن يحب هذا الحب الكبير صنف واحد من بنى الإنسان ، إنه الصنف الذى خالطت قلبه بشاشة الإيمان .

الإيمان وحده هو ينبوع الحب المصفى الخالد ، والمؤمن وحده هو الذى

---

(١) هو الأستاذ محمد زكى عبد القادر فى إحدى يومياته بجريدة « الأخبار » القاهرية .

يستطيع أن يحب كل شيء حتى الكارثة ، يحب الوجود كله بدايته ونهايته ، الموت فيه والحياة(١) .

حب الله :

المؤمن بعقيدة الإسلام نفذ إلى سر الوجود فأحب الله واهب الحياة ، ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد .

أحبه حب الإنسان للجمال ، فقد رأى فى كونه أثر الإبداع والإحكام « ما ترى فى خلق الرحمن مِنْ تفاوت »(٢) « صُنْعَ اللهِ الذى أتقنَ كلَّ شيء »(٣) « والذى أحسنَ كل شيء خلقَهُ »(٤) .

---

(١) وقد أشاع المبشرون والمستشرقون أن المسيحية وحدها دين المحبة ولا مجال فيها لبغض أو عنف ، وأن الإسلام دين الجهاد والسيف . ولا مجال فيه لتسامح أو حب . وهذا جهل مركب . أو تضليل مفضوح ، ففى نصوص المسيحية نجد المسيح يقول فى الإنجيل « ماجئت لألقى على الأرض سلاما ، بل سيفا ، جئت لأفرق الإنسان ضد ابنه والابنة ضد أمها ، والكنة (زوجة الإبن ضد) حماتها ، وأعداء الإنسانية أهل بيه » (متى : ٣٤ — ٣٦) .

وفى تاريخ المسيحية فى العصور الوسطى نجدها أكثر الديانات شنا للحروب وإراقة الدماء ، وإحداثا للمجازر البشرية الرهيبة . ليس بينها وبين مخالفيها فحسب بل بين طوائفها بعضها وبعض .

والمسيح عليه السلام برىء من هذه المذابح الوحشية . والمسئول عنها إنما هى الكنيسة التى أعطت نفسها حق التحليل والتحريم . والتشريع فى الدين بمالم يأذن به الله . وبيع صكوك الغفران وأرض الجنة بالدرهم والدينار . إن خرافات الكنيسة ومصالحها وأهواء رجالها الذين سانلوا الظلم والاستغلال والفساد هى المسئولة عن هذه الحروب والدماء .

ومهما يكن الأمر فإن الاسلام المظلوم هو أعظم العقائد دعوة إلى الحب ، وتوكيدا لمعانيه . وتفجيرا لينابيعه . وأقواها حربا بالعداوة والبغضاء والحسد والحقد وتضييقا لمسالكها . وإغلاقا للنوافذ التى تهب منها رياحها السموم .

ولقد قال أحد وجهاء النصارى المتصفين فى طرابلس الشام للسيد رشيد رضا رحمه الله : إن فى الإسلام فضائل كالجبال أو أشمخ وأرسخ ولكنكم دفنتموها . حتى لا تكاد تعرف أو ترى ، ونحن عندنا شيء قليل ضئيل ، ككلمة « حب الله والقريب » فازلنا نعطه ونمده ، ونقول : « الفضائل المسيحية » حتى ملا الدنيا كلها ؟

وهى شهادة من مسيحى معتدل لاتحتاج إلى تعليق .

(٢) الملك : ٣ . (٣) النمل : ٨٨ . (٤) السجدة : ٧ .

وأحبه حب الإنسان للكمال ، وهل هناك — فى الحقيقة — إلا كماله سبحانه ؟ وكل ما نرى من مظاهر الكمال النسبى إن هى إلا ذرات مستمدة منه ، ومفتقرة إليه .

وأحبه حب الإنسان للإحسان ، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها . وأى إحسان كإحسان من خلقه من عدم ، وجعله بشراً سوياً ، واستخلفه فى الأرض ، وسخر له الكون جميعاً منه « هو الذى خلقَ لكُمْ ما فِى الأرِض جميعاً »(١) « ألم تروْا أن اللهَ سخَّر لكم ما فِى السموات وما فى الأرِض وأسبغَ عليكمْ نعمَهُ ظاهرةً وباطنةً »(٢) .

أحبه لهذا كله ولأكثر منه ، حباً يفوق حب الإنسان لأبويه، بل لولده بل لنفسه، وأحب كل ما يجيء من قلبه وكل ما يحبه سبحانه ، أحب الكتاب الذى أنزله ليخرج به من الظلمات إلى النور ، وأحب النبى الذى أرسله رحمة للعالمين ، وأحب كلَّ إنسان من أهل الخير والصلاح الذين يحبهم ويحبونه ، وجعل دعاءه ما كان يدعو به محمد رسول الله : « اللهم ارزقنى حبك وحب مَنْ يحبك واجعل حبك أحبَّ إلىَّ مِنَ الماء البارد » .

حب الطبيعة :

والمؤمن فى ظل الإسلام كما أحب الله أحب الطبيعة والوجود كله ، إنها أثر من آثار ربه « الذى خلقَ فسوَّى . والذى قدَّر فهدَى »(٣) كل شيء فيها بحساب ولغاية وحكمة . « إنّا كلَّ شيء خلقناهُ بقدرٍ »(٤) « الشمسُ والقمرُ بحسبانٍ »(٥) « وإنْ منْ شيء إلاَّ عندنا خزائنُه وما ننزلُهُ إلاَّ بقدَرٍ معلومٍ »(٦) .

الطبيعة ليست عدواً للإنسان ولكنها مخلوق سخر لخدمته ، ليساعده على القيام بمهمة الخلافة فى الأرض ، وكل ما فى الكون ألسنة صدق تمجد الله وتسبحه

(١) البقرة ٢٩ . (٢) لقمان ٢٠ . (٣) الأعلى : ٢ و ٣ .
(٤) القمر : ٤٩ . (٥) الرحمن : ٥ . (٦) الحجر : ٢١ .

بلغة قد لا تفهمها العقول البشرية المحدودة «تسبح له السموات السبعُ والأرض ومن فيهن وإنَ من شيء إلا يسبحُ بحمدِه ولكن لا تفقهون تسبيحهم»(١).

فالعالم ليس شراً يجب التعجيل بفنائه كما صورته الفلاسفة المانوية وشبهها، وإنما هو كتاب الله المفتوح للقارئين والأميين جميعاً، تتلى فيه آيات قدرته ورحمته، وعظمته ونعمته.

هذا العالم علويه وسفليه ليس إلا صنع الله الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذى أفرغ على هذا الكون وحدة جعلته فى أرضه وسمائه وحيوانه ونباته كأجزاء الجسد الواحد تعاوناً واتساقاً وائتلافاً «لا الشمسُ ينبغي لها أن تدركَ القمرَ ولا الليلُ سابقُ النهارِ وكلٌّ فى فلكٍ يسبحونَ»(٢).

ليس فى الكون شيء خلق جزافاً أو عبثاً. كل شيء فيه قد هيء ليؤدى دوره فيما أراد الله من عمارة الأرض، واستمرار الحياة إلى أجلها، وخدمة هذا النوع المكرم من الخليقة (الإنسان).

كان بعض البشر ينظرون إلى الظلام نظرة الخوف والكراهية، ويتمثل الظلام مظهراً لإله الشر الذى يحارب إله النور والخير، فماذا يكون سعور هؤلاء إذا لفهم الليل بردائه الأسود، ونصف الزمن ليل كما نعلم؟

لقد أزاحت عقيدة الإسلام هذا الكابوس العقلى والنفسى وقررت أن توزع الزمن بين ليل ونهار، وظلمة ونور، آية من آيات الله فى تنظيمه لملكه، ونعمة من نعم الله على خلقه، يجب أن يشكروه عليها لا أن يخافوا منها، «قل أرأيتمْ إنْ جعَل اللهُ عليكمْ الليل سرمداً إلى يومِ القيامةِ من إله غيرُ الله يأتيكم بضياءٍ تسكنونَ فيه؟ أفلا تبصرونَ. ومن رحمته جعَلَ لكمُ الليلَ والنهارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا مِنْ فضلِهِ ولعلكمْ تشكرونَ»(٣).

---

(١) الإسراء: ٤٤.

(٢) يس: ٤٠. (٣) القصص: ٧٢ — ٧٣.

حب الطبيعة الحق يتمثل في المؤمنين الذين يرون وجه الله في هذه الطبيعة ، ويرون فيها قرآنه الصامت الدال على ألوهيته « إن في خلقِ السموات والأرضِ واختلافِ الليلِ والنهارِ لآياتٍ لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهمْ ويتفكرون في خلقِ السمواتِ والأرض : ربنا ما خلقتَ هذا باطلاً سبحانكَ »[١] .

ويتمثل هذا الحب بأجلى صوره في رسول الإسلام الذي أعلن هذا الحب حتى للجبال ، بل لجبل كان يمكن أن يتطير به ، ويتشاءم من رؤيته ، لما أصابه من هزيمة بجواره ، ذلك هو « جبل أحد » .

روى البخاري عن أنس بن مالك خادم رسول ﷺ قال : خرجت مع النبي ﷺ إلى خيبر أخدمه ، فلما قدم النبي ﷺ راجعاً وبدا له أحدٌ قال: (هذا جبل يحبنا ونحبه) .

حب الحياة :

وكما أحب المسلم الطبيعة أحب الحياة ، ولم يعتبرها ذنباً جنى به عليه أبواه ، ولا عبثاً يجب أن يلقى ، ولا سجنا يجب أن يهرب منه ، وإنما هي رسالة تؤدى ونعمة تشكر .

وفي الحديث النبوي «خير الناس من طال عمره وحسن عمله»[٢] لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه ، فإنه إذا مات انقطع عمله ، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً »[٣] « لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد ، وإما مسيئا فلعله يستعتب »[٤] .

فالحياة خير على كل حال ، فإن قعدت به العزيمة فليقل . « اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي »[٥] .

(١) آل عمران : ١٩٠ — ١٩١ . (٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه .
(٣) رواه مسلم . (٤) رواه أحمد والبخاري .
(٥) رواه النسائي والحاكم :

حب الموت :

والمؤمن لا يحب الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى ، المتهافت على لذائذها ، حبا يخيفه من الموت ، ويلصقه بتراب الأرض ، بل أحب المؤمن الحياة لأنه يقوم فيها بحق الله فى الأرض ، وأحب الموت لأنه يعجل به إلى لقاء ربه . وفى الحديث : « مَنْ أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه »[(١)] .

حينما خير الرسول بين لقاء ربه والبقاء فى الدنيا قال : « أختار الرفيق الأعلى » ! وحينما أصاب على بن أبى طالب رضى الله عنه ضربة عبد الرحمن ابن ملجم قال . فزت ورب الكعبة ! وحينما حضرت بلالا الوفاة صرخت امرأته : وا كرباه ! فقال لها : بل واطرباه !! غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه !

وحينما أخذ المشركون فى مكة خبيب بن زيد ليصلبوه كان نشيده الذى يترنم به على خشبة الصلب :

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوٍ ممزع

وكان سيف الله خالد بن الوليد حينما يرسل إلى قائد من قواد الفرس أو الروم يختتم رسالته بعد الدعوة إلى السلام والإسلام بقوله : وإلا ... رميتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة .. !!!

حب الناس :

وحب المؤمن للناس جميعاً ، لأنهم إخوته فى الآدمية ، وشركاؤه فى العبودية لله ، جمع بينه وبينهم رحم ونسب ، كما جمع بينهم هدف مشترك وعدو مشترك ...

أما الرحم العامة الواشجة فقد قال فيها : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » وما أحق كلمة « الأرحام »

---

(١) متفق عليه .

هنا أن يراد بها الأرحام الإنسانية التى تصل بين الناس جميعاً ، بدليل فاتحة الآية .

وأما الهدف المشترك والعدو المشترك ... فقال فيهما : «يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً » فالحياة الآخرة الباقية والخلود فى نعيمها هو الهدف الإنسانى المشترك ، والشيطان المعوق عنها هو العدو المشترك .

وعقيدة المسلم لاتسمح بنزعات عنصرية ، ونعرات جنسية ، فالمسلم يعتقد أن الناس جميعاً لآدم وآدم من تراب ، وأن اختلاف اللغات والألوان ليس إلا دليلا على قدرة الله ،وعلى عظمة الصانع وآية من آياته فى خلقه « ومن آياته خلقُ السموات والأرضِ واختلافُ ألسنتكمْ وألوانكمْ إن فى ذلكَ لآياتٍ للعالمينَ »(١) .

فشعور المسلم بأخوته لبنى الإنسان جميعاً ليس أمراً ثانوياً عنده، ولا نافلة فى دينه، انما هو عقيدة يدين بها الله ويلقاه يوم القيامة ويرطب بها لسانه ذكر الله يرجو به عند الله القربة . روى الإمام أحمد وابو داود عن زيد بن أرقم قال : « كان رسول الله ﷺ يقول فى دبر كل صلاة : اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أنك الرب وحدك لاشريك لك . اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك . اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة » .

أرأيت كيف تسمو الأخوة البشرية فى ضمير المسلم ؟ إنها فى المرتبة التالية لتوحيد الله ، والإقرار برسالة محمد عليه السلام .

وكيف يتصور أن يحتقر المسلم جنساً من أجناس البشرية . إن صح أن فى البشر أجناساً .. وقرآنه الكريم يعلمه أن يحترم أجناس المخلوقات كلها ويعرف لها كيانها من الدواب والحشرات والطيور «وما من دابة فى الأرض

(١) سورة الروم : ٢٢ .

ولا طائرٍ يطيرُ بجناحيهِ إلا أممٌ أمثالكمْ ما فرطنا في الكتابِ مِن شيء ، ثم إلى ربهمْ يحشرونَ »(١) .

ويقول النبي : « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » .

هذا هو شعور المؤمن بالإسلام نحو الناس ، ليس شعور الاستعلاء العنصري ولا التعصب الإقليمي ، ولا الحقد الطبقي ، ولا الحسد الشخصي ، وإنما هو شعور الحب والإخاء للناس كافة .

المؤمن سليم الصدر لا يحسد ولا يحقد :

وإن أدنى ثمرات المحبة التي يغرسها الإيمان في قلب المؤمن هي سلامته من الغل والحسد ، فإن أنوار الإيمان كفيلة أن تبدد دياجير الحسد من قلبه ، وبذلك يمسي ويصبح سليم الصدر ، نقي الفؤاد ، يدعو بما دعا به الصالحون « ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا بالإيمانِ ولا تجعلْ في قلوبنا غِلاً للذينَ آمنوا ، ربنا إنك رؤوفٌ رحيمٌ »(٢) .

المؤمن لا يحسد : لأن الحسد — كما سماه رسول الله — « داء » من أدواء الأمم ، داء نفسي يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالأجسام ، فهو غم على صاحبه ، ونكد دائم له ، وغيظ لقلبه لا ينتهي أمده ، بل هو داء جسدي أيضاً : ينهك القوى ، ويؤذي البدن ، ويغير الوجه ، وقد قال حكيم :

لله در الحسد ما أعدله   بدأ بصاحبه فقتله !!

وقال الشاعر :

اصبر على كيد الحسو   د فإن صبرك قاتله
فالنار تأكل نفسها   إن لم تجد ما تأكله

والمؤمن لا يحسد ، لأنه يحب الخير لعباد الله جميعاً ، وهو لا يعارض ربه في رعاية خلقه أو تقسيم رزقه « إنَّ ربكَ يبسُطُ الرزقَ لمَ يشاء ويقدِر إنه كانَ بعبادِهِ خبيراً بصيراً »(٣) .

(١) الأنعام : ٣٨ . (٢) الحشر : ١٠ . (٣) الإسراء : ٣٠ .

إنه المؤمن بعدل ربه فيما قسم من حظوظ ، وما وزع من مواهب ، ويعتقد أن قضاءه تعالى فى خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف منها ويجهل ، وقد قيل : « الحاسد جاحد ؛ لأنه لم يرضَ بقضاء الواحد » . « أم يحسدونَ الناسَ عَلَى ما أتاهُم اللهُ مِنْ فضله »[١] .

ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره ، ولا يحزن للنعمة يسوقها الله إلى عبد من عباده، بل يقول ما علمه النبي الكريم «اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر » .

والمؤمن لا يحسد ، لأن همته منوطة بما هو أرفع وأبقى من الدنيا التى يتنافس عليها الناس ، ويتحاسدون ، وإنما يوجه همته إلى معالى الأمور ، إلى المعانى الباقية : إلى الآخرة والجنة .

روى البخارى عن النبي ﷺ أنه قال :

« لا حسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق، ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » . « فى ذلك فليتنافس المتنافسون »[٢] .

« سابقوا إلى مغفرةٍ مِنْ ربكم وجنةٍ »[٣] .

قال الحسن البصرى : يا ابن آدم : لم تحسد أخاك ؟ فإن كان الذى أعطاه الله لكرامته عليه فلماذا تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟؟، وقال ابن سيرين: ماحسدت أحداً على شىء من أمر الدنيا ... إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهى حقيرة فى جنب الجنة ؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار ؟ » .

والمؤمن لا يحقد ، لأنه عفو كريم ، يكظم غيظه وهو يستطيع أن يمضيه ، ويعفو وهو قادر على الانتقام ، ويتسامح وهو صاحب الحق ، لا يشغل نفسه

(١) النساء : ٥٤ . (٢) المطففين : ٢٦ . (٣) الحديد : ٢١ .

بالخصام والعداوات ، فالعمر لا يتسع لمثل هذا العداء ، والدنيا لا تستحق عنده هذا العناء . فكيف يسلم قلبه للعداوة والأحقاد فتنهشها أفاعيها السامة ؟ وكيف يبيت وفى قلبه لأخيه شحناء العداء فيبيت بعيدا عن رحمة الله؟ وفى الحديث: « تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس ، فيغفر الله عز وجل فى ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك بالله شيئاً ، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول : اتركوا هذين حتى يصطلحا » ، رواه مسلم .

والمؤمن لا يحسد ولا يبغض ، لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان ، والمحبة والصفاء من غرس الرحمن «إنما يريدُ الشيطانُ أنْ يوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء»[1] «وعَسَى اللهُ أنْ يجعلَ بينكمْ وبينَ الذينَ عاديتمْ منهمْ مودَّةً»[2] « إنَّ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ سيجعَلُ لهمْ الرحمنُ ودا »[3] .

هذا — وسلامة القلب من الضغن والحسد أول ما يتصف به المؤمن ، بل أدنى ما يتصف به . ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .

فأين من هذه المعانى الرفيعة ما تنادى به اليوم دعوات هدامة . كل همها زرع الأحقاد وبث البغضاء والكراهية والعداوة بين الطوائف والطبقات ، حتى يعيش الناس فى تنازع وصراع دائم يتسللون من ورائه إلى الحكم والسلطان ؟ ! !

الايثار من خصائص المؤمنين :

وأعلى درجات الحب أن يؤثِرَ الإنسان أخاه على نفسه فيجود له بالشىء وهو محتاج إليه ، يجوع ليشبع أخوه ، ويكد ليرتاح ، ويسهر لينام :

وهذا المعنى مقطوع من جذوره فى بيئات الملحدين والماديين ، فإن المؤمنين يؤثرون ابتغاء وجه الله ومرضاته ومثوبته ، وأما أولئك فلوجه من يؤثرون؟ وعلام يؤثرون ؟

---

(١) المائدة : ٩١ . (٢) الممتحنة : ٧ . (٣) مريم : ٩٦ .

ولم تر الدنيا حباً كريماً أصيلاً يعلو على الشهوة والمنفعة كالحب الذى أرسى الإسلام ركائزه بين المسلمين فى مجتمع المدينة .

هاهم المهاجرون يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ، فيستقبلهم إخوانهم الأنصار من أهل المدينة بصدور رحبة ويتهافتون عليهم تهافت الظمآن على الشراب البارد العذب، ويتنافسون عليهم ، كلّ منهم يريد أن يحظى بواحد منهم فى داره ، فلا يرضيهم إلاّ القرعة، ثم يؤاخى الرسول بينهم مؤاخاة قامت مقام أخوة النسب والدم ، وذابت الفروق الإقليمية والنسبية، فلا قحطانيون وعدنانيون، ولا شماليون وجنوبيون، ولا يمنيون وحجازيون ، ولا أوسيون وخزرجيون ، كما انمحت الفوارق الطبقية والمهنية ، فلا أغنياء وفقراء ، ولا تجار وزراع ، إنما هى الأخوة الصادقة ، إنما هو الحب والإخلاص والإيثار « وألَّفَ بين قلوبهمْ لو أنفقْتَ ما فى الأرض جميعاً ما ألفتَ بين قلوبهِمْ ولكنّ اللهُ ألفَ بينهمْ إنهُ عزيزٌ حكيمٌ »[1] .

قال عبد الرحمن بن عوف المهاجرى القرشى : لما قدمنا المدينة آخى رسول الله بينى وبين سعد بن الربيع — الأنصارى الخزرجى — فقال سعد لى : « إنى من أكثر الأنصار مالا ، فأقسم لك نصف مالى ، وانظر أى زوجتى هويت نزلت لك عنها ، فإذا حلت تزوجتها » وقابل عبد الرحمن هذا الإيثار الكريم من سعد بعفاف كريم منه فقال : « بارك الله لك فى أهلك ومالك ... دلونى على السوق » .

وقد سجل الله فى كتابه الثناء الخالد لموقف الأنصار فقال: «والذينَ تبوأُوا الدارَ والإيمانَ منْ قبلهمْ يحبونَ من هاجرَ إليهمْ ولا يجدونَ فى صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرونَ عَلَى أنفسهم ولو كانَ بهمْ خصاصةٌ »[2] .

---

(١) سورة الأنفال : ٦٣ . (٢) سورة الحشر : ٩ .

يقول أستاذنا المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه « الدين » .

« إن الخدمة الجليلة التى تؤديها الأديان للجماعة ، لا تقف عند تهذيب السلوك ، وتصحيح للمعاملة وتطبيق قواعد العدل ، ومقاومة الفوضى والفساد فحسب ، بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق أثراً فى كيان الجماعة . ذلك أنها تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم ، لا يعدله رباط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة . بل إن هذه العلائق مجتمعة مهما يكن أثرها الظاهرى من كف الأذى ، وبذل المعروف المتبادل، تظل روابط سطحية تضم الأفراد ، كما تضم الأعواد فى ضغث . ولا تزال تتخللها الفجوات والثغرات والحواجز النفسية ، حتى تشدها رابطة الأخوة فى العقيدة والمشاركة فى المثل العليا ، فهناك تعود الكثرة وحدة، وتصبح النفوس كالمرايا المتقابلة ، تنعكس صور بعضها فى بعض ، بل كثيراً ما تستغنى هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات الأخرى ، فتنعقد بها أقوى الوشائج وأدومها ، بين أفراد اختلفت أجناسهم ، وتباينت لهجاتهم، وتباعدت ديارهم، وتفاوتت مصالحهم ، وكثيراً ما نرى الدول التى تقوم على قاعدة للمصالح المشتركة فى الوطن بين ملل مختلفة تضطر إلى الاستنجاد بما فى هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون على الخير والتناصر على دفع عدوان المغيرين — ولذلك قيل بحق : « إن الوطنية التى لا تعتمد على باعثة من الخلق والدين إنما هى حصن متداع يوشك أن ينهار . وقد ثبت بهذا كله أن الأديان من الجماعات محل القلب من الجسد » اهـ .

عاطفة الكره والى اين وجهها الاسلام ؟

ولكن مما لاريب فيه أن فى كل إنسان عاطفة أخرى غير الحب . عاطفة البغض والخوف والمقت ، وهى التى تفيض بالحقد والشر والحرب والدم ! فكيف ردم الدين هذا المستنقع الكريه أو إلى أى مصب وجهه ؟

قال الأستاذ « جود » الإنجليزى رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى إحدى كليات لندن :

« إن العواطف التى هى مشتركة والتى يمكن إثارتها بسهولة هى عواطف المقت والخوف التى تحرك جماعات كبيرة من الدهماء، بدل الرحمة والجود والكرم والحب ، فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب لغاية ما لا يتحرجون حتى يلتمسوا له ما يكرهه : ويوجدوا له ما يخافه ، وإذا أردت أن أوحد الشعوب ينبغى لى أن أخترع لهم عدواً على كوكب آخر — على القمر مثلا — تخافه هذه الشعوب ، فلم يعد من دواعى العجب أن الحكومات القومية فى هذا العصر فى معاملتها لجيرانها إنما تقاد بعواطف المقت والخوف فعلى تلك العواطف يعيش من يحكمونها ، وعلى تلك العواطف يقوى الانتماء القومى » .

وقد عقب الداعيةَ الإسلامى الكبير السيد أبو الحسن الندوى على ذلك فقال[1] :

إن هذا الحل الذى قدمه الأستاذ جود لمشكلة الأمم ، ومعضلة الحروب، والمنافسات الشعوبية ، حل عادل ، وتوجيه معقول ، فلا تنصرف عداوة الشعوب والأمم بعضها لبعض حتى يكون لها عدو من غيرها تشترك فى عداوته وكرهه ، والمخافة منه ، وتتعاون فى الحرب ضده ، ولكن هذا لا يحتاج إلى اختراع وإبداع ، ولا يلزم أن يوجد لها عدو على كوكب آخر كالقمر والمريخ ، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ، فالدين ينبه إلى أن هذا العدو للنوع الإنسانى ولذرية آدم بوجد على الأرض نفسها وعلى كل إنسان أن يعاديه ويحترس منه ، ويتعاون مع بنى نوعه فى معاداته ومحاربته . يقول القرآن : « إن الشيطانَ لكمْ عدوٌّ فاتخذوهُ عدواً إنما يدعو حزبهُ ليكونوا مِنْ

(١) ١٦٧ من كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .

أصحاب السعير »[١] ويقول : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين »[٢] .

ولقد قسم الإسلام العالم البشرى إلى قسمين فقط ، أولياء الله وأولياء الشيطان ، أنصار الحق وأنصار الباطل ، ولم يشرع حرباً ولا جهادا إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشيطان أينما كانوا ومن كانوا فقال : «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً »[٣] اﻫ

هكذا ضاقت دائرة البغض ، وانكمشت عاطفة الكره عند المؤمن، فلم يعد يبغض لمنفعة شخصية ، ولم يعد يبغض لعصبية قبلية أو إقليمية ، أو طبقية، ولم يعد يبغض لحقد أو حسد ، وإنما انحصر بغضه فى مجال واحد هو البغض فى الله، أى من أجل الحق وحده ، وفى ذلك يقول الحديث النبوى : «من أحب لله، وأبغض لله ، أعطى لله ، ومنع لله فقد استكمل الإيمان » .

التسامح جزء من العقيدة :

ومع انحصار دائرة الكره فى أهل الباطل والإثم والعدوان ، فإن كراهية المؤمن لهم ممزوجة بالألم من أجلهم ، والإشفاق عليهم، وتمنى الخير لهم، والدعاء لهم بالتوفيق والهداية « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » « لعلك باخع نفسك (أى قاتلها) ألا يكونوا مومنين »[٤] .

وهناك أمران فى عقيدة المسلم يجعلانه مع استمساكه بدينه ، وثباته على إيمانه أشد الناس تسامحاً مع المخالفين له ، والكافرين بدعوته :

أولهما : أن المسلم يعتقد جازماً أن من مقتضيات الإرادة الإلهية التى لا تخلو عن الحكمة اختلاف الناس فى الدين والإيمان « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين »[٥] «ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض

(١) فاطر : ٦ . (٢) البقرة : ٢٠٨ . (٣) النساء : ٧٦ .
(٤) الشعراء : ٣ (٥) هود : ١١٨ .

كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ ! »[١] .

وإذا كانت مشيئة الله نافذة — ومشيئته تعالى مرتبطة بحكمته — فكيف يقاوم المؤمن مشيئة الله ، أو ينكر حكمة الله ؟

وثانيهما : أن الله قد أمر نبيه المصطفى أن يتجنب اللجاجة فى الجدل مع المخالفين ، وأن يكل أمرهم إلى الله ، ويعلمهم أن يوم الفصل بين المختلفين إنما هو يوم القيامة ، فلا داعى للجدال الذى يثير الفتن ، والمراء الذى يوغر الصدور . قال تعالى لرسوله « وإنْ جادلوكَ فقلْ اللهُ أعلمُ بما تعملونَ . اللهُ يحكمُ بينكمْ يوم القيامةِ فيما كنتمْ فيه تختلفونَ »[٢] ويقول . « فلذلك فادعُ واستقمْ كما أمرتَ ؛ ولا تتبعْ أهواءهمْ ، وقلْ آمنتُ بما أنزلَ اللهُ من كتابٍ ، وأمرتَ لأعدلَ بينكمْ ، اللهُ ربنا وربكمْ ، لنا أعمالنا ولكمْ أعمالكمْ ، لا حجة بيننا وبينكمُ اللهُ يجمع بيننا ، وإليهِ المصيرُ »[٣] « قل اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرض عالمَ الغيبِ والشهادةِ أنت تحكمُ بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلفونَ »[٤] .

ذلك هو المؤمن بعقيدة الإسلام : أحب الوجود كله ، أحب الله والطبيعة ، أحب الحياة والموت . أحب القدر حلوه ومره ، أحب الناس جميعاً وإذا كره ولا بد فإنما يكره الشيطان ، ويكره حزب الشيطان ، كرهاً مقروناً بالرحمة والإشفاق وحب الخير ، للناس جميعاً .

إن هذا الحب هو دليل إيمانه بربه ، وقائده إلى جنته ، وصدق رسول الله « والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولن تؤمنوا ، حتى تحابوا » .

---

(١) يونس : ٩٩ . (٢) الحج : ٦٨ ، ٦٩

(٣) الشورى : ١٥ (٤) الزمر : ٤٦

الثبات في الشدائد

« عجبا لأمر المؤمن ، ان أمره كله له خير — وليس ذلك لأحد الا للمؤمنين — ان أصابته سراء شكر ، فكان خيرا له ، وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » .

حديث شريف رواه مسلم

الأمل والأمن ، والرضى والحب ، والسكينة النفسية ثمار شهية لغرس العقيدة في نفس المؤمن ، وذخائر لاتنفد لإمداده في معركة الحياة ، وإنها لمعركة طويلة الأمد ، كثيرة التكاليف ، محفوفة بالأخطار والمشقات .

ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا ، وطبيعة البشر فيها ، تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه ، وشدائد تحل بساحته ، فكم يخفق له عمل . أو يخيب له أمل . أو يموت له حبيب . أو يمرض له بدن . أو يفقد منه مال . أو . . . أو . . . إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة . . . حتى قال الشاعر يصف الدنيا :

جبلت على كدر وأنت تريدها صفواً من الآلام والأكدار !
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار

وإذا كان هذا سنة الله في الحياة عامة ، وفي الناس كافة ، فإن أصحاب الرسالات خاصة أشد تعرضاً لنكبات الدنيا وويلاتها . إنهم يدعون إلى الله فيحاربهم دعاة الطاغوت ، وينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل . ويهدون إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر . ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر . . . وبهذا يحيون في دوامة من المحن . وسلسلة من المؤامرات والفتن . سنة الله الذى خلق آدم وإبليس . وإبراهيم ونمرود . وموسى وفرعون . ومحمداً وأبا جهل « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي

بعضهُمْ إلى بعضٍ زخرُفَ القولِ غروراً »(١) « وكذلكَ جعلنا لكلِ نبيٍّ عدواً من المجرمين »(٢).

هذا شأن الأنبياء . وشأن ورثتهم والسائرين على دربهم . والداعين بدعوتهم . مع الطغاة الصادين عن سبيل الله « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللهِ العزيزِ الحميدِ »(٣).

سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء ؟ فقال: الأنبياء **ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه ، فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤه ، وان كان فى دينه رقة ابتلاه على الله حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة (٤) .**

الملحدون اشـد الناس جزعا :

وقد أثبت الاستقراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعاً ، وأسرعهم انهياراً أمام شدائد الحياة هم الملحدون والمرتابون وضعاف الإيمان ، وقد وصف القرآن هذا النموذج من الناس فقال : « ولئنْ أذقنَا الإنسانَ منا رحمةً ثُم نزعنا هامنهُ إنهُ ليؤوسٌ كفورٌ »(٥) ، « وإنْ مسَّهُ الشرُّ فيؤوسٌ قنوطٌ »(٦) ، « وإذا مسهُ الشرُّ كانَ يئوساً »(٧) ، « ومنَ الناسِ منْ يعبدُ اللهَ على حرفٍ فإنْ أصابَهُ خيرٌ اطمأنَّ بهِ وإن أصابتْهُ فتنةٌ انقلَبُ على وجههِ خسرَ الدنيَا والآخرةَ ذلكَ هو الخسرانُ المبينُ »(٨) .

إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضون به ، ولا بإله فيطمئنون إلى حكمته فى خلقه ، ولا بأنبياء فيجدون فى حياتهم القاسية قدوة وعبرة ، ولا بحياة أخرى فتهب عليهم نسماتها منعشة للنفس ، وطاردة للكآبة ، باعثة للأمل .

إنهم كسفينة فقدت الدفة والشراع وكل عوامل الثبات أمام الأمواج

(١) الأنعام ١١٢ (٢) الفرقان : ٣١
(٣) البروج ٨ (٤) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح .
(٥) هود ٩ (٦) فصلت ٤٩
(٧) الإسراء ٨٣ (٨) الحج ١١

والعواصف ، فهى لأدنى حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلها ، ويحيط بها الموج من كل مكان ، وسرعان ما تغوص إلى الأعماق !

ولا غرو أن نجد الانتحار أكثر ما يكون فى البيئات التى ضعف دينها أو فقدته ، فإن لم يكن الانتحار فهو الألم القاتل ، والجزع المالع ، والكآبة الحزينة ، والحزن الكئيب ، والحياة التى خلت من معنى الحياة .

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء !
إنما الميت من يعيش كئيباً كاسفاً باله قليل الرجاء !

ثبات المؤمنين ومصدره :

أما المؤمنون فهم أصبر الناس على البلاء ، وأثبتهم فى الشدائد ، وأرضاهم نفساً فى الملمات :

عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل الجنة « قلْ متاعُ الدنيَا قليلٌ والآخرةُ خيرٌ لمن اتقى »(١) . « وما الحياة الدنيَا إلا متاعُ الغرورِ »(٢) .

وعرفوا سنة الله فى هذا النوع من الخليقة (الإنسان) الذى ابتلى بنعمة حرية الإرادة ، والاستخلاف فى الأرض ، فلم يطمعوا أن يكونوا ملائكة أولى أجنحة « إنا خلقنا الإنسان مِن نطفةٍ أمشاج نبتليه »(٣) ، « لقد خلقنا الإنسان فى كبد »(٤) .

وعرفوا من سنن أنبيائهم ورسلهم أنهم أشد الناس بلاء فى الحياة الدنيا ، وأقل الناس استمتاعاً بزخرفها ، فلم يطمعوا أن يكونوا خيراً منهم ، ولهم فيهم أسوة حسنة « أم حسبتُم أن تدخلوا الجنةَ ولما يأتكمْ مثلُ الذينَ خلوْا من

---

(١) النساء ٧٧ (٢) آل عمران ١٨٥
(٣) الإنسان ٢ (٤) البلد ٤

قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب »(١) .

قال ابن القيم : يامخنث العزم ... الطريق تعب فيه آدم ، وناح فيه نوح ، وألقى فى النار إبراهيم ، وتعرض للذبح إسماعيل ، ونشر بالمنشار زكريا ، وذبح السيد الحصور يحيى ...

شعور المؤمن بنعمة الله والسراء والضراء :

وعرفوا أن ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات عجماء ، ولا خبط عشواء ، ولكنه وفق قدر معلوم ، وقضاء مرسوم ، وحكمة أزلية ، وكتابة إلهية ، فآمنوا بأنه ما أصابهم لم يكن ليخطئهم ، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ... « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير »(٢) .

وعرفوا أن من صفته تعالى أن يقدّر بلطف ، ويبتلى ويخفف ، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره « إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم »(٣) .

وعرفوا من لطف ربهم أن هـذه الشدائد دروس قيمة لهم ، وتجارب نافعة لدينهم ودنياهم ، تنضج نفوسهم ، وتصقل إيمانهم ، وتذهب صدأ قلوبهم « مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ، ويبقى طيبها » وما أبلغ ما قال الرافعى :

« ما أشبه النكبة بالبيضة ، تحسب سجناً لما فيها وهى تحوطه ، وتربيه وتعينه على تمام ، وليس عليه إلا الصبر إلى مدة ، والرضى إلى غاية ، ثم تتفقأ البيضة ، فيخرج خلق آخر .

---

(١) البقرة ٢١٤ (٢) الحديد ٢٢ (٣) يوسف ١٠٠

وما المؤمن فى دنياه إلا كالفرخ فى بيضته : عمله أن يتكون فيها ، وتمامه أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل » .

شعور المؤمن بنعمة الله فى السراء والضراء :

وعرفوا من مظاهر هذا اللطف والرحمة الإلهية ما عرفه أحد السلف حين قال : « وما أصبت فى دنياى بمصيبة إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم : أنها لم تكن فى دينى ، وأنها لم تكن أكبر منها ، وأننى أرجو ثواب الله عليها » .

وتلك نعم تلابس كل مصيبة فى دنيا الناس ، جديرة أن تشعر المؤمن بشعور الشكر لله فضلا عن الرضى بقضائه ، والصبر على بلائه .

مصائب الدنيا تهون :

فكل مصيبة فى دنيا الإنسان قد تعوض بخير منها ، أما مصيبة الدين فخسارة لا تعوض ، ولذلك حين خير يوسف عليه السلام بين أن يصاب فى دنياه فيسجن ويكون من الصاغرين ، وأن يصاب فى دينه فيصبو إلى النسوة ويكون من الجاهلين ، كما قالت امرأة العزيز للنسوة : « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين »(١) .

حين خير يوسف بين الأمرين كان لابد أن يختار مصيبة الدنيا ، فقال « رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه »(٢) .

وكان مما علمه نبى الإسلام لأمته أن يقولوا : اللهم لا تجعل مصيبتنا فى ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا »(٣) .

---

(١) يوسف ٣٢ (٢) يوسف ٣٣
(٣) رواه الترمذى والحاكم .

بعض الشر اهون من بعض :

وإن كل مصيبة لا شك أن هناك أكبر منها ، وقديماً قال الناس : « بعض الشر أهون من بعض » « وبلاء أخف من بلاء » « ومن نظر لبلوى غيره هانت عليه بلواه » .

والمؤمن ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين : أولهما : دفع ما كان يمكن أن يحدث من بلاء أكبر ، وثانيهما : بقاء ما كان يمكن أن يزول من نعمة غامرة وفضل جزيل . فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة ، وينظر إلى البلاء المتوقع بجانب نظره إلى البلاء الواقع .

وهذا بلا شك يحدث كثيراً من الارتياح والرضى ، فالبلاء المتوقع كثير وقد دفع عنه ، والنعم الموجودة كثيرة وقد بقيت له .

وهذا عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين فى الإسلام مثَلٌ صالح للمؤمن الصابر الراضى ، المقدر لنعم الله ، فقد رووا أن رجله وقعت فيها الأكلة فقرر الأطباء قطعها حتى لا تسرى إلى ساقه كلها ثم إلى فخذه ، وربما ترقت إلى الجسد فأكلته ، فطابت نفسه بنشرها . فعرضوا عليه أن يشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يحس بالألم ويتمكنوا من قطعها فقال : ما ظننت أن أحـداً يؤمن بالله يشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل ، ولـكن هلموا فاقطعوها ، فقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتـكلم ، ولا يعرف أنه أنّ (اشتـكى) ! !

وشاء القدر أن يبتلى الرجل على قدر إيمانه ، ففى هذه الليلة التى قطعت فيها رجله سقط ابن له — كان أحب أولاده إليه — من سطح فمات ، فدخلوا عليه فعزوه فيه ، فقال : اللهم لك الحمد ، كانوا سبعة فأخذت واحداً وأبقيت ستة ، وكان لى أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة ، فإن كنت أخذت فلقد أعطيت ، ولئن كنت قد ابتليت فلقد عافيت ! !

حلاوة الثواب ومرارة الألم :

ورجاء مثوبة الله تعالى على ما يبتلى به الإنسان فى دنياه نعمة روحية أخرى تهوّن على الإنسان البلاء ، وهذه المثوبة تتمثل فى تكفير السيئات ، وما أكثرها !! وزيادة الحسنات ، وما أحوج الإنسان إليها !! وفى الحديث الصحيح : « ما يصيب المسلم من همّ ولا غمّ ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه » .

أصاب أحد الصالحين شىء فى قدمه فلم يتوجع ولم يتأوه ، بل ابتسم واسترجع ، فقيل له : يصيبك هذا ولا تتوجع ؟ فقال : إن حلاوة ثوابه أنستنى مرارة وجعه !

الملحدون يعترفون بأثر الإيمان فى الأزمات :

بقى أن نقول : إن الملحدين أنفسهم شعروا بأن أنظمتهم أو فلسفتهم المادية الجامدة لا تستطيع أن تهب للناس الروح المعنوية التى تهون عليهم الشدائد ، وتمدهم بالصبر والثبات فى الأزمات ، ولم يملك الشيوعيون — على تعصبهم — فى الحرب العالمية الثانية إلا أن يطلقوا سراح الدين وقتاً ما ليؤدى دوره فى تثبيت النفوس وإمساكها أن تنخلع وتنهار ، وأرغمتهم الظروف أن يتركوا الشعوب ترجع إلى فطرتها فتملأ فراغها بما لا يمكن أن تملأ إلا به ، بالإيمان .

الباب الثالث

الايمان في حياة المجتمع

* الايمان والأخلاق
* البذل والتضحية
* القـوة
* الرحمـة
* الايمان والانتاج
* الايمان والاصلاح

الإيمان في حياة المجتمع

الحدود بين الفرد والمجتمع متداخلة متشابكة ، وليس من المستطاع بسهولة أن يقال : هذا أمر يؤثر في الفرد ، وهذا أمر يؤثر في المجتمع ، فما المجتمع في واقع أمره إلا أفراد ربطت بينهم روابط مشتركة .. وكل جهد يبذل لتكوين الفرد الصالح ، هو عمل أصيل لتكوين المجتمع الصالح .

ومثل المجتمع البشرى كمثل البنيان المرصوص ، ومثل الأفراد فيه كمثل اللبنات للبنيان ، فإذا كانت اللبنات قوية متينة ، وكانت المادة التي تربط بينهما قوية الربط وإحكام الالتحام والتماسك بينها . قام منها بناء قوى مكين. فالعمل الأول في البناء يجب أن يتجه إلى اللبنات وإعدادها .

وإذا نظرنا إلى ما تقدم — من أثر الإيمان في حياة الفرد — نجد أن الفرد الذى يتمتع بسكينة النفس ، وأمن الروح، ويتذوق نعمة الرضى ويستروح نسمات الأمل، ويحيا في خلال الحب الفسيح ، ويحس بالقوة ، ويشعر بالكرامة إنما هو إنسان اجتماعى راق ولبنة صالحة لأن يقوم عليها بناء اجتماعى سليم.

والمجتمع الذى تشيع بين أفراده السكينة والأمن ، والرضى والأمل ، والحب والشعور بالكرامة ، مجتمع يشق طريقه إلى السعادة والرقى والاستقرار.

ألا وإن أخص ما يميز المجتمع الراقى ، المجتمع الفاضل، المجتمع السعيد هو التماسك والترابط . المجتمع الفاضل هو الذى يتعارف أبناؤه فلا يتناكرون . ويتحابون فلا يتباغضون ، ويتعاونون فلا يتخاذلون . ويتعاملون فيما بينهم بالعدل والرحمة، فلا يبغى بعضهم على بعض،ولا يقسو بعضهم على بعض. فلا ينسى الواجد المحروم. ولا يهمل القادر العاجز . ولا يأكل الكبير الصغير كالسمك، ولا يعدو القوى على الضعيف كسكان الغابة .

وشر ما يصيب المجتمع هو التفكك وضعف الروابط بين أبنائه. وذلك بغلبة الأنانية على أنفسهم، فيذكر المرء نفسه وينسى أخاه، ويقول كل واحد: نفسي نفسي، ولا يبالي أن يجعل من الناس قرابين تقدم لإله أطاعه وشهواته.

شر ما يصيب المجتمع. أن يقول كل فرد فيه: لي ولا يقول: على ... أن تتضخم «أنا» في نفسه على حساب غيره. فينظر إلى نفسه نظرة استعلاء واستكبار. وإلى الناس نظرة الازدراء والاحتقار.

ومثل ذلك في الشر أن يفقد الإنسان إحساسه بذاته وشعوره بكرامته، وبما وهبه الله من قوة، وما آتاه من نعمة. وحينئذ تموت في نفسه الحوافز الكريمة، والبواعث الطيبة، ولا ينمو في جوانحه الا الشعور بالضعف والهوان والضياع والفراغ، وهي مشاعر قتالة للفرد، وبالتالي هدامة لصرح المجتمع.

وإذن فلا بد من حد وسط يقف عنده الفرد. يحس بذاته وكرامته إحساساً لا ينال من ذات غيره وكرامته وحقه باعتباره إنساناً ... وبذلك يعمل أبناء المجتمع معا، ويسيرون إلى الهدف المشترك جنباً إلى جنب، متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر.

والمجتمع في حاجة إلى ضوابط تحكم علاقاته ومعاملاته بعضه لبعض. فلا تطغى الغريزة على العقل: ولا القوة على الحق. ولا الهوى على الواجب. ولا المنفعة الخاصة على المصلحة العامة. وهذه الضوابط لا تؤدي مهمتها إن لم تكن ضوابط أخلاقية. مبعثها النفس، ومصدرها الضمير.

ولهذا كان كل بناء أو إصلاح أو تغيير اجتماعي لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر، وتربية الأخلاق، أشبه ببناء على كثبان من الرمال «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

وسنرى فيما يلي الإيمان الحي في المجتمع المؤمن، وكيف يسمو به إلى مستوى من الرقي الإنساني، تندق دونه أعناق الماديين.

الإيمان والأخلاق

(اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا)
حديث شريف رواه الترمذى

الحيوان تكفيه غريزته :

إذا تأملنا فى عالم الحيوان وجدنا غريزته تكفيه فى هدايته إلى تنظيم حياته وتدبير أمره ، منفرداً ومجتمعاً ، كما نشاهد ذلك فى جماعة النمل ، وكيف تعمل فى تعاون واتساق لجمع أقواتها ، وادخارها فى جحورها إلى فصل الشتاء، حيث لا تستطيع الغدو فى طلب الرزق . وأوضح من ذلك ما نراه فى مملكة النحل التى تقوم دولتها على ملكة وعاملات وذكور — يقوم كل منها بدوره فى الجماعة فى دقة وتعاون واتساق . وذلك آية من آيات الله للمتفكرين فى هذا النظام الدقيق الذى هداها الله إليه أو أوحى إليها به — وفق تعبير القرآن — « وأوحَى ربكَ إلى النحلِ أن اتخذِى من الجبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرشونَ . ثم كلِى من كلِ الثمراتِ فاسلكِى سبُلَ ربكِ ذللاً يخرجُ من بطونِها شرابٌ مختلفٌ ألوانُهُ فيه شفاء للناسِ ، إن فى ذلِكَ لآيةً لقومٍ يتفكرونَ »(١) .

ذلك شأن الغريزة فى الحيوان .

غرائز الانسان متضاربة :

أما الإنسان فغرائزه متعددة متنوعة ، معقدة غير سهلة ، مركبة غير بسيطة ، فمنها الفردى الذى يدفع إلى الأنانية والأثرة ، ومنها الاجتماعى الذى يغرى بالتعاون والإيثار ، ومنها ما يهبط به إلى حضيض المادة ، ومنها ما يسمو به إلى أفق الروح ، ذلك أن الإنسان نفسه مخلوق مركب ، فى كيانه جزء أرضى وجزء سماوى . هو جسد وروح ، شهوة وعقل ، وإنسان وحيوان ،

---

(١) النحل ٦٨ و ٦٩

وملاك وشيطان ، ولذا عرفه بعض الفلاسفة — نظراً لاتصاله بعالم الروح وعالم المادة — فقال : « الإنسان مواطن فى عالمين » .

ويقول الفيلسوف البريطانى المعاصر برتراند رسل : « الإنسان أكثر تعقيداً فى نزعاته من أى حيوان آخر ، وتنشأ الصعوبات التى التى يواجهها من هذا التعقيد ، فهو ليس اجتماعياً مثل النمل والنحل ، ولا هو انفرادى تماماً مثل الأسود والنمور ، إنه حيوان شبه اجتماعى ، وبعض نزعاته ورغباته اجتماعى ، وبعضها انفرادى ، ويبدو الجانب الاجتماعى فى طبيعته من أن الحبس الانفرادى يعتبر عقوبة بالغة الشدة ، ويبدو الجانب الآخر فى حبه للاستقلال بأموره الخاصة ، وعدم استعداده للتحدث فيها إلى الغرباء . ولأننا لسنا اجتماعيين تماماً فنحن فى حاجة إلى أخلاق ، لتوحى لنا بالأهداف . وإلى قواعد أخلاقية لتفرض علينا قواعد التصرفات ، والنحل — كما يبدو — ليس فى حاجة إلى شىء من هذا ، فهو يتصرف بما تمليه عليه مصلحة الجماعة »[١] .

ترى ما الذى يضع للإنسان القواعد السليمة الصحيحة ؟

وما الذى يحدد للإنسان سلوكه المستقيم ؟ ويرسم له طريقاً موصلا إلى غاية لا عوج فيه ، ويدفعه إلى السير فى هذا الطريق القويم ؟

هل هو القانون ؟

أم هى الفلسفة الأخلاقية ؟

أم هو الدين ؟

سنحاول أن نلقى بعض الأشعة الكاشفة على كل من هذه الثلاثة :

---

(١) من كتاب المجتمع البشرى فى الأخلاق والسياسة لبرتراند رسل ، ص ١٠

القانون وحده لا يكفي لضبط السلوك الانساني :

أما القانون فهو أمر لابد منه لتنظيم شئون الجماعة وتحديد علاقاتها ، ولـكنه لا يصلح وحده ضابطاً لسلوك البشر ، لأن سلطانه على الظاهر لا على الباطن ، ودائرته فى العلاقات العامة لا فى الشئون الخاصة. ومهمته أن يعاقب المسيء دون أن يستطيع مكافأة المحسن ، على أن التحايل على القوانين ميسور ، وتطويع نصوصها للأهواء مستطاع ، والهرب من عقوباتها ليس بالشيء العسير ، وإذا كان القانون عاجزاً عن أن يكون زاجراً عن الشر ورادعاً عن الجريمة والفساد ، فإنه لأعجز عن أن يكون دافعاً إلى خير أو باعثاً على حق أو حافزاً على عمل صالح .

ومهما افترضنا فى القانون الإنسانى من مطابقة العدل ، فإنه على كل حال ليس له قوة ذاتية وإنما قوته فى « الحكومة » القائمة على رعايته وتنفيذه .

ويقول السيد جمال الدين الأفغانى فى هذه الحكومة ، وأنها لا تكفى فى إلزام النفس حدود العدل[1] : « ليس بخاف أن قوة الحكومة إنما تأتى على كف العدوان الظاهر ، ورفع الظلم البين ، أما الاختلاس والزور المموه والباطل المزين والفساد الملون بصبغ من الصلاح ، ونحو ذلك مما يرتكبه أرباب الشهوات ، فمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه ؟ وأنى يكون لها الاطلاع على خفيات الحيل ، وطاعنات الدسائس ومطويات الخيانة ومستورات الغدر حتى تقوم بدفع ضرره ؟

وعلى أن الحاكم وأعوانه قد يكونون ، بل كثيراً ما كانوا ويكونون ممن تملكهم الشهوات ، فأى وازع يأخذ على أيدى أصحاب السلطة ، ويمنعهم من مطاوعة شهواتهم المتساقطة على عقولهم ؟ وأى غوث ينقذ ضعفاء الرعايا وذوى المسكنة منهم من شره أولئك المتسلطين وحرصهم ؟

---

(١) رسالة الرد على الدهريين ، ص ٧٢ .

ويقول أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز فى كتابه « الدين » :

« لاقيام للحياة فى الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائها ، وهذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته . ويحدد حقوقه وواجباته . وهذا القانون لا غنى له عن سلطان نازع وازع . يكفل مهابته فى النفوس ويمنع انتهاك حرماته .

ونقرر أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافىء قوة التدين . أو تدانيها فى كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع . واستقرار نظامه . والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه .

والسر فى ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شىء لايقع عليه سمعه ولا بصره. ولا يوضع فى يده ولا فى عنقه . ولا يجرى فى دمه ولا فى عضلاته ولا فى أعصابه . وإنما هو معنى إنسانى روحانى اسمه الفكرة والعقيدة . ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع ، وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران فى الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها . (يقصد الماركسيين) .

أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره . وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل . فإن الذى يؤدى واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون .

ومن الخطأ البين أن نظن أن فى نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً للسلام والرخاء وعوضاً عن التربية والتهذيب الدينى والخلقى . ذلك لأن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير . كما يصلح للبناء والتعمير . ولابد فى حسن استخدامه من رقيب أخلاقى يوجهه لخير الإنسان وعمارة الأرض لا إلى الشر والفساد ذلكم الرقيب هو (العقيدة والإيمان)(١) » .

(١) من كتاب « الدين » للمرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز .

الفلسفة الأخلاقية لا تغني :

وأما الفلسفة الأخلاقية فلا يمكنها توجيه الجماهير الغفيرة من الناس، إنها لا تستطيع إلا توجيه أفراد معدودين، وبتأثير محدود لا ينفذ إلى الأعماق كما ينفذ الدين .

ثم أي فلسفة أخلاقية تلك يتبعها الناس ، وكل فيلسوف له مذهب . وكل مذهب له مقياس ؟ أهي فلسفة المنفعة التي نادى بها وليم جيمس وغيره؟ أم فلسفة اللذة التي نادى بها « أريستيب » و « أبيقور » ؟ أم فلسفة القوة التي نادى بها « نيتشة » أم فلسفة الواجب التي دعا إليها « كانت » ؟

وما الجزاء الذي يناله المرء على استمساكه بفضائل أخلاقية معينة ؟ أهو جزاء يقنع العقل ويرضى النفس ، أم هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى جاءه لم يجده شيئاً ؟

ما جزاء الجندي المجهول الذي يعمل لخدمة المجموع دون أن يراه أحد أو يشعر به أو يكافئه ؟

ما جزاء المضحي في سبيل أمته وأسرته، يقاتل دفاعاً فيقتل ظلماً فيموت إن راحة الضمير هنا — التي يتغنى بها الأخلاقيون — ليس لها وجود .

ومن جانب آخر ما جزاء من عاش طول عمره يظلم ويطغى، ويعب من الشهوات الحرام دون أن يشعر بتأنيب الضمير ، لأن ضميره قد مات ؟ إنه لا يحل هذه العقيدة إلا الإيمان ، إلا الدين ... الذي يقول : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » « والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ، سيهديهم ويصلح بالهم ، ويدخلهم الجنة عرفها لهم » . « يوم يتذكر الإنسان ما سعى ، وبرزت الجحيم لمن يرى ، فأما من طغى . وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى » .

الأخلاق لا الفلسفة الأخلاقية :

ورفضنا للفلسفة الأخلاقية ليس رفضاً للأخلاق نفسها ، فالأخلاق ملاك الفرد الفاضل ، وقوام المجتمع الراق ، يبقى ويستقر ما بقيت ،ويذهب ويتلاشى إن ذهبت ، بل لا حياة له بغيرها :

وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم   فأقم عليهم مأتماً وعويلا

وللأخلاق فى نظر الدين عامة ، والإسلام خاصة محل رفيع ، ومكان فسيح ، والقرآن لم يثن على خير الرسل محمد عليه السلام بأكثر من أن قال: « وإنكَ لعلىَ خلقٍ عظيمٍ »[١] والنبى يلخص رسالته فلا يزيد أن يقول : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »[٢] .

ولا عجب أن رأينا من محقق علماء الإسلام رجلا مثل ابن القيم يقول: الدين هو الخلق ، فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الدين[٣] .

وهذا مصداق ما جاء فى الحديث النبوى «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً »[٤] . وقال ﷺ : « البر حسن الخلق »[٥] « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن »[٦] .

ذلك هو شأن الأخلاق فى الدين وفى المجتمع ... هى فى الدين ركن ركين ، وهى فى المجتمع أساس مكين .

لا أخلاق من غير دين :

غير أن الدين لا يقف عند حد الدعوة إلى مكارم الأخلاق وتمجيدها .

---

(١) ن ٤ .

(٢) رواه ابن سعد والبخارى فى الأدب المفرد ، والحاكم فى المستدرك ، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة ورمز له السيوطى بعلامة الصحة .

(٣) مدارج السالكين ، ج ٢ ص ٣٠٧ ط السنة المحمدية .

(٤) رواه الترمذى وقال حسن صحيح من حديث أبى هريرة .

(٥) رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان .

(٦) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح — من حديث أبى الدرداء .

إنه هو الذى يرسى قواعدها ، ويحدّد معالمها ، ويضبط مقاييسها الكلية ، ويضع الأمثلة للكثير من جزئيات السلوك ، ثم يغرى بالاستقامة ، ويحذر من الانحراف ، ويضع الأجزية مثوبة وعقوبة على كلا السلوكين نصب العين .

وقد قال الفيلسوف الألمانى «فيختة» : «الأخلاق من غير دين عبث » .

وقال الزعيم الهندى غاندى : « إن الدين ومكارم الأخلاق هما شىء واحد لا يقبلان الانفصال ، ولا يفترقان بعضهما عن بعض ، فهما وحدة لاتتجزأ ، إن الدين كالروح للأخلاق، والأخلاق كالجو للروح، وبعبارة أخرى إن الدين يغذى الأخلاق وينميها وينعشها ، كما أن الماء يغذى الزرع وينميه » .

ومنذ سنوات اطلع العالم كله على تقرير القاضى البريطانى «دينج» عن فضائح الوزير السابق البريطانى جون بروفيمو وعشيقته كريستين كيلر ، وقد عكف دينج على دراسة هذه القضية فى شقته المتواضعة بلندن ثلاثة شهور لم يكن يتمتع أثناءها إلا بعطلته الأسبوعية، يقضيها فى منزله بالريف البريطانى حيث تقيم زوجته . وقد قابل خلال التحقيق ١٨٠ رجلا وامرأة واجتمع بالصحفيين ، وأعضاء البرلمان وغيرهم ، وقد كتب تقريره فى ٨٥٠ ألف كلمة ، وأخيراً تكلم هذا القاضى بنزاهة ، وصراحة، معيباً على هذه القضية الخطيرة فقال:

بدون الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق ، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون !

الدين هو المصدر الفذ المعصوم الذى يعرف منه حسن الأخلاق من قبيحها، والدين هو الذى يربط الإنسان بمثل أعلى يرنو إليه ، ويعمل له ، والدين هو الذى يحد من أنانية الفرد ، ويكفكف من طغيان غرائزه ، وسيطرة عاداته ، ويخضعها لأهدافه ومثله ، ويربى فيه الضمير الحى الذى على أساسه يرتفع صرح الأخلاق .

الايمان والمثل الأعلى :

ما هم الإنسان الذى لا دين له ولا عقيدة ؟ وما غايته من وجوده ؟ وما رسالته فى الحياة ؟

أغايته رضوان الله ؟ إنه لا يؤمن به ولا يرجو له وقاراً .

أغايته الخلود والنعيم فى الحياة الأبدية ؟ إنه لا يؤمن بها ، ولا يفكر فيها.

إنه لا هم له ولا غاية ولا رسالة إلا أن يدور فى فلك نفسه ، يتبع هواها ويحقق رغائبها العاجلة ، ويسير خلف دوافعها أيا كانت ، وفقاً لمزاجه وتكوينه الخاص.

فإن كان مزاجه من النوع الهادىء المسالم عاش فى الدنيا غافلا عن نفسه وعما حوله ، حياً كميت ، وموجوداً كمفقود ، لا يحس أحد بحياته ولا يترك فراغاً بعد موته .

فذاك الذى إن عاش لم ينتفع به ... وإن مات لا تبكى عليه أقاربه

وإن كان يغلب على نفسه الجانب « البهيمى » جرى وراء الشهوات واللذات ، يقتحم إلى بلوغها كل حرمة ، ويسلك من أجلها كل طريق ، لا حياء يردعه ، ولا ضمير يقمعه ، ولا عقل يمنعه ، يقول ما قاله أبو نواس :

إنما الدنيا طعام ... وشراب ونـدام(١)

فإذا فاتك هذا ... فعلى الدنيا السلام

وإن كان مزاجه من النوع « العصبى » جعل همه العلو فى الأرض ، والاستكبار ، وإظهار السلطة والتحكم فى الرقاب ، والفخر بلسانه ، والاختيال بفعاله ، ولم يهمه فى سبيل ذلك أن يبنى قصراً من جماجم البشر ، وأن يزخرفه بدماء الأبرياء ، شعاره ما قاله الشاعر الجاهلى :

لنا الدنيا ومن أمسى عليها ... ونبطش حين نبطش قادرينا

بغاة ظالمين وما ظُلِمنا ... ولكنا سنبدأ ظالمينا

إذا بلغ الرضيع لنا فطاماً ... تخر له الجبابر ساجدينا

(١) الندام : المنادمة والمجالسة على شرب الخمر .

وإن كان يغلب عليه الجانب « الشيطاني » دبر المكايد . وفرق بين الأحبة ، ووضع الألغام ليدمر ، وسمم الآبار ليقتل ، وعكر المياه ليصطاد ، وزين الإثم ، وأغرى بالفاحشة ، وأوقع العداوة والبغضاء بين الناس ، وقال مع الشاعر :

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ... يرجى الفتى كيما يضر وينفعا

وكان ممن حق عليهم قول الله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض . أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار »(١) .

وهكذا يدور كل واحد من هؤلاء حيث تدور نفسه وينقاد لأمر هواه ، والهوى يعمى ويصم ، والهوى إله معبود « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله »(٢) .

أما المؤمن فإنه يعيش لرسالة كبيرة ، ويعمل لهدف رفيع ، ويحيا في ظل مثل عليا ، يعيش لها ويموت عليها هي : القربى إلى الله ، والتخلق بأخلاقه ، والسعي في مرضاته . وفي سبيل مثله يكبح جماح نفسه ، ويقمع طغيان هواه ، ويضغط على غرائزه وشهواته ، احتساباً لله وإيثاراً لما عنده ، وابتغاء مرضاته ، وإيماناً بحسن الثواب لديه . قد وضع نصب عينيه قول ربه جل شأنه : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار(٣) »

(١) الرعد ٢٥ (٢) القصص ٥٠ (٣) آل عمران ١٤ — ١٧ .

فهذه هى الثمرات والأخلاقية للإيمان ، وهذه هى صفات المؤمن التقى الذى آثر ما عند الله على شهوات الحياة : خشية من الله ، وحرص على رضاه ومغفرته ، وصبر وصدق وقنوت وإنفاق ، بلا ادعاء ولا غرور ، بل شعور بالتقصير ، يجعله يستغفر الله على كل حال .

إن المثل الأعلى للمؤمن أن يقترب من الله فى علاه ، ويحصل على مثوبته ورضاه ، وهذا يجعل حياته كلها موصولة الأسباب بالله ، ويجعله يحيا دائماً وهو يرجو الله والدار الآخرة ، ويجعل أكبر همه أن يتخلق بأخلاق الله ، وينأى بنفسه عن مشابهة الأنعام والسباع والشياطين ،

ولقد زعم بعض الكاتبين أن الدين كلف الناس شططاً ، بل محالا ، حين طلب إليهم أن يتخلقوا بأخلاق الله . كأنه تصور أن هذه الدعوة تعنى أن يتحول الإنسان إلى إله !

وهذا وهم بعيد عن الصواب ، فإن مطالبة الإنسان أن يتخلق بأخلاق الله معناها : المحاولة الدائبة للصعود والترقى . والسعى المتواصل من قبل الإسلام ليقبس من كمال الألوهية بقدر طاقته واستعداده البشرى .

إن الله عليم حكيم فليحاول الإنسان أن يتصف بالعلم والحكمة بقدر طاقته البشرية ، والله رؤوف رحيم فليحاول الإنسان أن يتصف بالرأفة والرحمة بقدر طاقته البشرية ، والله غنى كريم فليحاول الإنسان أن يتصف بالغنى والكرم بقدر طاقته البشرية . والله صبور حليم فليحاول الإنسان أن يتصف بالصبر والحلم بقدر طاقته البشرية . والله جبار متكبر فليحاول الإنسان أن يكون جباراً على المبطلين والطغاة متكبراً عن دنايا الأخلاق وسفاسف الأعمال .

والله عزيز ذو انتقام فليحاول الإنسان أن يكون عزيزاً على الكافرين وذا نقمة على المفسدين الظالمين . والله شكور غفور فليحاول الإنسان أن يكون شكوراً لمن أحسن إليه ، غفوراً لمن اعتذر إليه ، والله على صراط مستقيم

فليحاول الإنسان أن يكون على صراط مستقيم حتى لا تضل به المسالك الملتوية. ولا تتفرق به السبل العوج .

والله تعالى متصف بكل كمال ، متنزه عن كل نقص ، فليضع الإنسان نصب عينه أن يبرأ من النقص وأن يتصف بالكمال حسب جهده .

فأى إيحاء أكرم وأعظم تأثيراً فى النفس الإنسانية من هذا الإيحاء : التخلق بأخلاق الله ؟ والاقتباس من كمال الألوهية ؟ وأى مثل أعلى يدانى هذا المثل الذى اتخذه المؤمن نصب عينيه : أن يقترب من الله ويوثق صلته به ، عن طريق العمل الصالح الذى يحبه الله ويرضاه ؟

متاع الحياة وخطره على الأخلاق :

ثم إن أخطر شىء على أخلاق الناس هو هذه الدنيا بمتاعها ومغرياتها ، الدنيا بزخارفها وشهواتها من النساء والبنين ، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة(١) والأنعام والحرث .

إن الغلو فى حب الدنيا هو رأس كل خطيئة والتنافس عليها أساس كل بلية . من أجل متاع الدنيا يبيع الأخ أخاه . ومن أجل متاع الدنيا يقتل الابن أباه ، ومن أجلها يخون الناس الأمانات وينكثون العهود، ومن أجلها يجحد الناس الحقوق ، وينسون الواجبات ، ومن أجلها يبغى الناس بعضهم على بعض ويعيشون كسباع الغابة أو أسماك البحار، يفترس القوى الضعيف، ويلتهم الكبير الصغير ، ومن أجل شهوات الدنيا ومفاتنها يغش التجار ويطففون ، ويتجبر الرؤساء ويستكبرون ، ويجور القضاة ويرتشون ،ويطغى الأغنياء ويترفون، وينافق ضعفاء النفوس ويتزلفون .

من أجل الدنيا يكتم العالم ما يعلم أنه الحق ، ويفتى بما يعتقد أنه الباطل

---

(١) تمثلها الآن السيارات الفارهة بمختلف أصنافها وألوانها .

من أجل الدنيا يروج الصحفى الكذب والزوز ، ويخفى الحقائق وهى أوضح من فلق الصبح .

من أجل الدنيا يهجو الشاعر كل حليم رشيد ، ويزف عرائس المديح إلى كل سكير وعربيد .

من أجل الدنيا تسفك الدماء ، وتستباح الحرمات ، وتداس القيم ، ويباع الدين والشرف والوطن والعرض وكل معنى إنسانى كريم .

كل هذا من أجل الدنيا ومتاع الدنيا وشهوات الدنيا : من أجل امرأة أو كأس أو عمارة أو قطعة أرض أو منصب يصغر أو يكبر ، أو دنانير تقل أو تكثر ، أو حظوة لدى رئيس ، أو شهوة بين الناس ، أو غير ذلك من هم البطن ، وشهوة الفرج ، وحب الجاه والمال ، وشهوة السيطرة والاستعلاء .

أجل إن حب الحياة والأمل فيها جزء من فطرة الإنسان ، ولولا ذلك ما عمرت الأرض ، ولا ترعرعت شجرة الحياة ، فلم يكن مما ينافى الحكمة أن يزين للناس حب الشهوات : ولكن الخطر كل الخطر أن يستغرق الناس فى حب الدنيا وطول الأمل فيها ، وأن تكون هذه الحياة القصيرة أكبر همهم ، ومبلغ علمهم ، ومنتهى آمالهم ، شأن أولئك الذين لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون بيوم الحساب . وأولئك الذين يؤمنون بالآخرة ولكنهم عنها مشغولون ولها ناسون ، ولهذا علمنا رسول الإسلام أن ندعو الله فنقول : « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » .

إنه لابد من حب آخر وأمل آخر ، أقوى من حب الحياة الدنيا ومن الأمل فيها ، وليس ذلك إلا حب الآخرة والأمل فى لقاء الله ، والطمع فى مثوبته ورضوانه ، والخوف من حسابه وعذابه . وإن هذه المعانى من الحب والأمل والطمع والخوف هى العواصم المنجية من أخطار المحبة للدنيا والحرص عليها والركون إليها . إنها « صمام الأمن » من خطر الإغراق والإسراف فى الإقبال على شهوات الحياة .

وذلك هو دور الإيمان الذى يغمر قلب صاحبه يقيناً بالآخرة ورجاء فيما عند الله . ومن هنا تكرر وصف المحسنين والمتقين فى القرآن بقوله : « وهم بالآخرة هم يوقنون »(١) وفى مقابل ذلك قال فى شأن الطغاة والمجرمين « إنهم كانوا لا يرجون حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً »(٢) وفى مشهد من مشاهد الآخرة يقص علينا القرآن تساؤل المؤمنين فى الجنة عن المجرمين فى النار « ما سلككم فى سقر ؟ قالوا لم نكُ من المصلين ، ولم نكُ نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين »(٣) وقال فى شأن فرعون وملئه « واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون »(٤) ولو ظنوا أنهم إلى ربهم راجعون ، وعليه معرضون ، ما أقدموا على ما فعلوا ، من الجرائم البشعة ، والمذابح الرهيبة . والمظالم القاسية .

إن المؤمن بالله والآخرة هو الذى يستطيع أن يعلو على شهوات الدنيا ، وأن يطرح مغرياتها وراء ظهره ، وأن يركل متاعها بقدمه ويقول لها ما قال على بن أبى طالب ، رضى الله عنه : « إليك عنى . يا صفراء يا بيضاء ، غرى غيرى إلى تعرضت أم إلى تشوقت ؟ قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها » ! بل يقول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر فى جنبه فقال له : يارسول الله : لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا ؟ فقال : »

« مالى وللدنيا ؟ ما مثلى ومثل الدنيا الا كراكب سار فى يوم صائف ؟ فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها » (٥) .

الإيمان وحده هو الذى يعطى المؤمن هدفاً أكبر من الدنيا ، ويشده إلى قيم أرفع وأبقى من شهواتها .

الإيمان وحده هو الذى يعطى صاحبه القدرة على مقاومة إغراء الدنيا

---

(١) البقرة ٤ ، والنمل ٣ ولقمان ٤ . (٢) النبأ ٢٧ ، ٢٨

( ) المدثر ٤٢ — ٤٦ (٤) القصص ٣٩

(٥) رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والبيهقى .

وفتنتها . إنه قد يملك ولكنها لا تملكه ، وقد تمتلىء بها يداه ولكن لا يمتلىء بها قلبه ، ذلك أنه يعيش فى الدنيا بروح المرتحل ، كأنه غريب أو عابر سبيل ، ومن عاش فى الدنيا بهذه الروح فلا خوف عليه من امتلاك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، إنه يحيا فى الدنيا بقلب أهل الآخرة ، ويمشى وقدمه فى الأرض ، وقلبه موصول بالسماء .

المؤمن وحده هو الذى امتلأ يقيناً بأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ، وأنها قنطرة عبور إلى الحياة الباقية ، وأن ركعتين خاشعتين لله عند الله خير من الدنيا وما فيها ، وأن غدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، وأن موضع قدم الإنسان فى الجنة خير من الدنيا وما فيها . وحسب المؤمن أن يعلم أن أنبياء الله ورسله وأولياءه عاشوا فى الدنيا معذبين مضطهدين وأن أعداءه وأعداء رسله من الكفرة والمكذبين والملحدين كثيراً ما عاشوا منعمين مترفين .

« ولولا أنْ يكونَ الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفرُ بالرحمن لبيوتِهمْ سقفاً من فضة ومعارجَ عليها يظهرون . ولبيوتِهمْ أبواباً وسرراً عليها يتكئونَ . وزخرفاً ، وإن كل ذلكَ لما متاع الحياةِ الدنيا والآخرة عندَ ربكَ للمتقينَ »(١) .

ليس معنى هذا أن يقعد المؤمن عن السعى فى الحياة ، أو يحرم على نفسه طيباتها ، أو يدع عجلتها لقيادة الكفار والفجار .

كلا ، إنه مأمور أن يعمر الدنيا ، وأن ينميها ويرقيها ، مأمور أن يمشى فى مناكب الأرض ويأكل من رزق الله فيها ، وينعم بطيباتها ، ويسخرها لخدمة رسالته وعقيدته . وأن يكون فيها سيداً لا عبداً .

إن الاستعلاء على متاع الدنيا والاستكبار على شهواتها ومغرياتها ليس

---

(١) الزخرف : ٣٣ — ٣٥ .

معناه أبداً تحريم طيباتها ، أو تعطيل مصالحها ، أو تعويق سيرها ، إنما المقصود أن تكون الآخرة مراد المؤمن وغاية سعيه ، فلا يكون ممن يريد حرث الدنيا، ممن يريد العاجلة ... ممن وصفه القرآن بأنه « طَغَى وآثر الحياةَ الدنيا »[1]، وخاطب الرسول فى شأنه بقوله : « فأعرضْ عن من تولّى عن ذكرنا ولم يردْ إلا الحياةَ الدنيا ، ذلكَ مبلغهمْ من العلمْ »[2] .

بل يجب أن يكون المؤمن ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ، واتخذ الدنيا وسيلة لا غاية ، وممراً لا مقراً .

إن الذى لا يوقن بالآخرة يقيناً جازماً ، يصعب فطامه عن شهواته ، وصرفه عن مجونه ولذاته ، لأنه لا يرضى أن يبيع لذة حاضرة يقينية ، من أجل لذة آجلة مشكوك فى وقوعها عنده .

فلا نعجب إذا سمعنا مثل عمر الخيام يقول ما ترجمته بالعربية :

قالوا : امتنع عن شرب بنت الكروم ... فإنهـا تورث نار الجحيم !
ولذتى فى شربهـا سـاعة ... تعـدل فى عينى جنان النعيم !
أين النديم السمح ؟ أين الصبوح ؟ ... فقد أمضَّ الهمّ قلبى الجريح !
ثلاثة هـن أحـب المنى ... كأس وأنغام ووجـه صبيح !

وإنما قال هذا الرجل ما قال ، لغلبة شكه على يقينه ، ولو أيقن بالآخرة حقاً ، لهانت الكأس والأنغام والوجه الصبيح وهانت الدنيا كلها ، فى جنب ثواب الله تعالى ورضوانه .

إن الإيمان قوة قاهرة غلابة ، أقوى من الغرائز والشهوات ، وأقوى من سلطان العادات ، وأقوى من كل المؤثرات .

(١) النازعات ٢٩ (٢) النجم ٢٩ ، ٣٠

سلطان الغريزة وسلطان الايمان :

لا ريب أن للغرائز فى دفع الإنسان سلطاناً لا ينكر ، ولكن للمثل العليا التى يعيش لها المؤمن تعلو به على الغرائز وسلطانها(١) .

والغريزة الجنسية بخاصة لعلها أعتى الغرائز وأقواها ، حتى إن فى علماء النفس من فسر بها السلوك البشرى كله ، مثل « فرويد » : وهو تفسير حيوانى يتجاهل غرائز الإنسان الأخرى ، وسائر ملكاته الروحية ودوافعه النفسية — وليس هنا موضع مناقشته .

وفى الشباب تتجلى هذه الغريزة على أشدها ، فالشباب شعلة متوهجة لعظم طاقته الحيوية ، وقوة دوافعه النفسية ، وقلة علمه وتجاربه فى الحياة ، بجانب أحلامه وخيالاته الكثيرة ، فماذا يمنع الشاب الناضر الفتوة ، القوى الغريزة أن يقضى شهوة جنسية مع امرأة لا تحل له إذا تيسرت له أسبابها ، وتهيأت وسائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس ؟

لا شىء يمنعه إلا الإيمان .. هذا ما حدث ليوسف عليه السلام : شاب فى ريعان الشباب ، مكتمل الرجولة ، رائع الفتوة ، تدعوه إلى نفسها امرأة ذات منصب وجمال ، ليست من عامة الناس ولكنها امرأة العزيز التى هو فى بيتها وهو عبدها وخادمها ، والأبواب مغلقة ، والسبل ميسرة ، كما حكى القرآن : « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » !

فماذا كان موقفه أمام هذا الإغراء . وتلك الفتنة التى تخطف الأبصار ! ألانت قناته فاستسلم وخان عرضاً مؤتمن عليه ؟ كلا إنما قال « معاذ الله ! إنه ربى أحسن مثواى ! إنه لا يفلح الظالمون » .

---

(١) أصبح علماء النفس اليوم لا يستخدمون كلمة « الغرائز » ويستعملون بدلها « الدوافع النفسية » ولكنا آثرنا كلمة الغرائز لشيوعها وظهور معناها لدى جمهور الناس ولا مشاحة فى الاصطلاح .

ولقد حاولت المرأة بكيدها ومكرها وبكل ما لديها من ألوان الإغراء والتهديد أن تذيب من صلابته وتضعضع من شموخه ، وأعلنت ذلك لنسوتها فى ضيق وغيظ : « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين » .

ولكن الشاب يوسف اتجه إلى الله يسأله المعونة والعصمة « رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » .

كانت فتنة ضمير المؤمن ، ومغريات الإثم ، ففشلت المغريات وانتصر الإيمان .

والغريزة من شأنها أن تطلب متنفساً ، فإن طال حبسها خيف عليها الإنفجار ما لم يحجزها سد الإيمان .

وهذه امرأة يغيب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن ، فتخيم عليها كآبة الوحشية ، ويهجم عليها هواجس الوحدة ، ويثور فى عرقها دم الأنوثة ، وينطلق فيها صوت الغريزة فلا يصده إلا حاجز الإيمان ، وفى جنح الليل باتت تنشد :

لقد طال هذا الليل واسود جانبه ... وأرقنى أن لا حبيب ألاعبه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه

* * *

وغريزة المقاتلة التى عبر عنها الأقدمون ، بالقوة الغضبية ، أو القوة السبعية ، والتى تثير الإنسان أن يرد الصاع صاعين ، وتدفعه إلى التدمير والانتقام ، وبها يبدو كالوحش الهائج ، أو الإعصار المدمر . جمرة من النار يلقيها شيطان الغضب فى جوفه فتنتفخ أوداجه ، وتحمر عيناه ، ويبدو كأن له مخالب وأنياباً ؟

ما الذى يقلم أظافر هذه الغريزة ، ويلقى على هـذه الجمرة المتقدة ماء الهدوء السلام ؟

إنه الإيمان الذى يحمل المؤمن أن يكظم الغيظ ، ويعفو عن ظلمه ،

ويحلم على من جهل عليه ، ويحسن إلى من أساء إليه ، ويجعله يحس فى مرارة جرعة الغيظ حلاوة يجدها فى صدره .

وقد قص علينا القرآن قصة بنى آدم بالحق « إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » فما كان من ابن آدم الشرير إلا أن قال لأخيه: « لأقتلنك » قال المؤمن الصالح « إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ، إنى أخاف الله رب العالمين ».

خوف الله إذن هو الذى يكف الأيدى أن تمتد بالأذى ، وإن التهبت الغريزة ، ودفعت إلى العدوان . وقد قال عمر : « من اتقى الله لم يشف غيظه. ومن خاف الله يفعل ما يريد ، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون » .

وكلم رجل يوما عمر بن عبد العزيز ، فأساء إليه حتى أغضبه — وهو أمير المؤمنين — فهم به عمر ثم أمسك نفسه وقال للرجل : أردت أن يستفزنى الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله منى غداً ؟ — أى فى الآخرة — قم عافاك الله ، لا حاجة لنا فى مقاومتك .

الايمان ينتصر على الانانية :

وغريزة الأنانية أو حب الذات غريزة عاتية جبارة ، لا يكاد يخلو بشر من سلطانها عليه ، وقوة دفعها له ، وتوجيهها لسلوكه . وإنك لترى الناس تدفعهم الأنانية إلى التنافس على الدنيا ومتاعها ، ويدفعهم التنافس إلى التنازع والاختصام ، ويدفعهم ذلك إلى ادعاء ما ليس لهم ، وجحود ما عليهم من حق ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وعندما يطل شيطان الخصومة برأسه لا يكون إلا حب الغلب بأى ثمن ، وأية وسيلة .

ولكن عنصر الإيمان إذا دخل المعركة أطفأ لهب الخصومة ، فصارت نارها برداً وسلاماً ، وحطم طغيان الأنانية فاستحالت تسامحاً وإيثاراً ، وحلق بالمؤمن من المتاع الأدنى إلى المثل الأعلى .

وفى القصة التى روتها أم سلمة زوج الرسول مثل واضح على مبلغ أثر الإيمان رجلان يختصمان فى مواريث وليس لهما بينة إلا دعواهما ، كلاهما يقول: هذا حقى ، وينكر على صاحبه أن يكون له حق .. ويحتكم الرجلان إلى رسول الله ﷺ وفى صدر كل منهما فرديته وأنانيته . فيصدع الرسول آذانهما وقلبيهما بهذه الكلمات الحية : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضى له على نحو ما أسمع منه،فمن قضيت له من حق أخيه بشىء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار».

سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات النادرة ، فلمست أوتار الإيمان من صدريهما ، وأيقظت فيهما خشية الله والدار الآخرة ، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه : حقى لك !

فقال النبى ﷺ : أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق،ثم استهما . ثم تحالا[1] (أى ليحل كل منكما صاحبه وليسامحه فيما عسى أن يكون حقه).

هنا كانت كلمة الإيمان ، وكلمة الضمير الذى أيقظه الإيمان ، هى القول الفصل ، والقضاء العدل فى قضية يعجز القانون المجرد ، والقضاء الظاهر ، عن معرفة الحق فيها ما دام الطرفان متنازعين ؛ ولا بينة لأحدهما .

وقد قص النبى ﷺ على أصحابه قصة رجلين مؤمنين ، ضربهما مثلا لما يجب أن يكون عليه المؤمنون من العفاف والزهد والإيثار . قال :

« اشترى رجل من رجل عقاراً له . فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب ، فقال للذى اشترى العقار منه :

خذ ذهبك عنى ، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب

---

(١) القصة رواها مسلم فى صحيحه .

فقال الآخر : إنما بعتك الأرض وما فيها !

قال ﷺ : فتحاكما إلى رجل .. فقال الذى تحاكما إليه — ألكما ولد ؟

فقال أحدهما : لى غلام .

وقال الآخر : لى جارية .

فقال الحكم : أنكحوا الغلام الجارية : وأنفقوا على أنفسكم منه وتصدقا »[1] .

وهكذا يرى الناس لوناً مغايراً من النفوس : رجلان وأمامهما جرة فيها ذهب لا يتقاتلان عليها . ولكن يتدافعانها ، يقول كل منهما لصاحبه : هى لك ... حين نرى الإنسان دائماً يقول : هذا لى .

سلطان العادة وسلطان الايمان :

هكذا يقف الإيمان القوى أمام طغيان الغرائز الإنسانية فيكفكف من غلوائها ، ويحد من شرها ، ويقوم من انحرافها ، ويوجهها وجهة الخير والسداد والصلاح ، ولكن الإنسان لا يخضع لسلطان الغريزة وحدها . وإنما يؤثر فيه — وراء الغرائز — شىء آخر ، له سلطانه القاهر ، وكلمته النافذة ، ذلك الشىء هو العادة .

والعادة تتكون من ميل الإنسان إلى شىء ما ، ثم استجابته لهذا الميل وفعله لهذا الشىء ، ثم تكراره لهذا الفعل مرة بعد مرة ، ويوماً بعد يوم . حتى ترتبط بأعصابه ، وتخط فيها مجرى يختلف فى سعته وعمقه تبعاً لقوة العادة وضعفها ، ويؤدى هذا الفعل بعد ذلك بيسر وسهولة ، أداء يكاد يكون آلياً ، ليس فيه إلا قليل من الانتباه والتفكير ، ويصبح الامتناع عن هذا الأمر — بعد أن صار عادة — من الصعوبة بمكان .

---

(١) القصة فى كتاب (الأقضية) من سنن أبى داود .

سلطان العادة وقوتها :

ولقد قال بعض الباحثين : «إن الإنسان يكاد يكون مجموع عادات تمشى على الأرض » وقال روسو : « يولد الإنسان ويموت مسترقاً مستعبداً ، يشد عليه القماط يوم يولد ، والكفن يوم يموت » يريد أنه — فيما بين المهد واللحد — أسير للعادات ، مستعبد للتقاليد .

وقال القدماء : « العادة طبيعة ثانية » يعنون بذلك أن لها من القوة ما يقرب من « الطبيعة الأولى » والطبيعة الأولى هى ما ولد عليه الإنسان وفطر عليه . فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهزة بكثير من العدد : عين تبصر ، وأذن تسمع ، ومعدة تهضم ، وغرائز فطرية . . وهكذا . فهذا الذى ولدنا عليه ورثناه من آبائنا وأجدادنا هوطبيعتنا الأولى ، ولها سلطان كبير على الإنسان ، فلو حاول أن يبصر بأذنه ويسمع بعينه ما استطاع ، فهو لابد خاضع لسلطانها .

وما يدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو مايسمى « الطبيعة الثانية » أو « العادة » ولها كذلك سلطان كبير . فالطريق الذى نختطه لأنفسنا فى الحياة ، ونعتاد السير فيه ، له من السلطان علينا ما يقرب من سلطان الطبيعة ، فنحن أحرار فى السنين الأولى من حياتنا ، لاسلطان للعادة علينا ، حتى إذا نمونا كان نحو التسعين فى المائة من أعمالنا — من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط فى الكلام والسلام والمشى والمعاملة — معتاداً ، نعمله بقليل من الفكر والانتباه ويصعب علينا العدول عنه ، وتصبح حياتنا مجرد تكرير لأفكار وأعمال كسبناها فى مقتبل الحياة » .

ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان — فرداً كان أو جماعة — فإذا كانت عاداته صالحة فما أسعده بها . وإن كانت عاداته قبيحة ضارة فما أتعسه وما أشقاه بها ! إنه يأكل الشىء الذى يضر جسمه ، ويشرب

الشيء الذى يغيب عقله ، ويلبس الشيء الذى يضايقه ويخنقه ، ويرتكب الشيء الذى يستقبحه ويستهجنه . وما ذلك إلا لسلطان العادة عليه ، وغلبتها على عقله وإرادته . وحسبنا دليلا على هذا ما نراه بأعيننا فى المدمنين لشرب المسكرات ، وتناول الكيوف والمخدرات ، ولعب الميسر والقمار .

سلطان الايمان اقوى :

والتخلص من عادة متمكنة لابد من إعلان حرب عليها : حرب ساخنة ملتهبة ، لاينتصر فيها إلا من تسلح بإرادة قوية ، وعزم فولاذى لا يتزعزع ولا يلين ، وتصميم على الانتصار لا يشوبه يأس أو تردد أو تراخ .

هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة المنتشرة فى مجتمع من المجتمعات ، لا العقوبات القاسية ، أوالقوانين الرادعة وحدها . وكم رأينا فى القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جبروت العادة .

ومن لنا بالعزم والتصميم الذى يقهر العادة ويدحرها ؟ إنه الإيمان الذى يشحذ العزائم ، ويسمو بالنفوس ويمدها بقوى المقاومة والجلاد الباسل ، فتنخر أمامها أسوار العادات والتقاليد .

تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وامة العرب :

ولكى يتضح لنا أثر الإيمان فى تغيير العادات المتمكنة ، وتربية النفوس على عمل الخير وإن كان شاقاً ، وترك الشر وإن كان مألوفاً ومعتاداً — نقيم موازنة بين موقفين فى مشكلة واحدة : موقف من التاريخ الحديث ، وموقف من التاريخ القديم ، يصور لنا كيف يصنع وازع الإيمان ما يعجز عنه وازع السلطان.

الموقف الأول فى الولايات المتحدة الأمريكية... وقد انتشرت فيها عادة السكر وشرب الخمور انتشاراً أقنع الحكومة بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع . فأصدرت قانوناً يمنع الخمر ، ثم تبين لها بعد مدة يسيرة أنها عاجزة تمام العجز عن تنفيذ قانونها ، وأن أفراداً وجماعات أخذوا يعيثون فى الأرض

فساداً بتعاطى الخمور وتهريبها والاتجار بها ، والتفنن فى صناعتها على استخفاء، واستحضار أخبث أنواعها أكثر من ذى قبل .

ومما ينبغى أن نلتفت إليه أن هذا الحظر لم يكن (أمراً ملكياً) أو منشوراً من امبراطور مستبد أراد أن يرغم شعبه بسلطان القوة ، وقوة السلطان .

كلا . . . إنه تشريع جاء عن طريق برلمان فى بلد ديمقراطى دستورى حر ، من شأنه أن يشرع لنفسه مايجلب له النفع ، ويدرأ عنه الفساد والضرر وقد شرع هذا القانون بعد أن اقنع به الرأى العام وتحقق له من الوجهة العلمية والعملية أن الخمر ضارة بالصحة ، مفسدة للعقل ، محطمة للحضارة .

فحوالى عام ١٩١٨ ثارت المشكلة فى الرأى العام الأمريكى . وفى عام ١٩١٩ أدخل فى الدستور الأمريكى تحت عنوان « التعديل الثامن عشر » وفى نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر ، أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد) .

وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضى الأمريكيه كافة وسائل الدولة وإمكانياتها الضخمة :

١ — جند الأسطول كله لمراقبة الشواطىء ، منعاً للتهريب .

٢ — جند الطيران لمراقبة الجو .

٣ — شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمر ، وبيان مضارها وجندت كذلك المجلات والصحف والكتب والنشرات والصور والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها .

ويقدرون ما أنفقته الدولة فى الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليوناً ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ من الدولارات ، وأن ما أصدرته من كتب ونشرات يبلغ عشرة بلايين صفحة ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ، وما تحملته فى سبيل تنفيذ

قانون التحريم — فى مدة أربعة عشر عاماً — لا يقل عن ٠٠٠ر٠٠٠ر٢٥٠ مائتين وخمسين مليون جنيه ، وقد أعدم فى هذه المسألة ٣٠٠ ثلثمائة نفس ، وسجن ٣٣٦ر٥٣٢ نفس ، وبلغت الغرامات ٠٠٠ر٠٠٠ر١٦ ستة عشر مليون جنيه ، وصادرت من الأملاك مابلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٤٠٤ أربعمائة مليون وأربعة ملايين جنيه ، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً بالخمر ، وعنادا فى تعاطيها ، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣ إلى إلغاء هذا القانون ، وإباحة الخمر إباحة مطلقة[١] .

هذه هى نهاية المطاف ، وهذا هو ختام القصة .

فشل كامل لأمر الحظر ... وسقوط قرره التعديل الدستورى الحادى والعشرون . الذى صدق عليه الكونجرس عام ١٩٣٣ .

وذلك هو الموجز التاريخى للمأساة التشريعية بأكملها ... تلك التى سميت فى تاريخ الأمة الأمريكية (عهد التحريم) .

لقد فشل القانون ، وعجزت السلطات ، وأفلست أجهزة الدولة ، فى منع الخمر ومحاربة السكيرين ، برغم الاقتناع العقلى الذى كان سائداً فى الأمة بضرر الخمر ، ولكن الاقتناع العقلى وعمل الإرادة شىء آخر .

ولقد قال أحد الكتاب الغربيين بحق :

« إن طلب شىء فى تصميم وقوة يتطلب روحاً من التعبد والتقشف ، أى تكريس الحياه لبلوغ مثل أعلى واحد ، اختاره الإنسان بعناية وتفطن... إن الإرادة تغلب دائماً الثقافة ، حينما تكون الثقافة لا المبادىء الدينية هى التى يرتكز عليها تصميم المرء ونشاطه ومدده الروحانى » .

---

(١) ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودى فى كتابه « تنقيحات » وعنه نقلها الأستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٧٧ هامش .

فشلت الاساطيل ونجح الايمان :

هذا موقف ، والموقف الآخر من تاريخنا العربى الإسلامى القديم :

فقد بعث محمد رسول الله وللخمر فى المجتمع العربى سريان وانتشار . تجرى من نفوس أبنائه مجرى الدم ، يتمدحون بشربها ، ويفشون فى وصفها ووصف مجالسها وندمائها وأقداحها ، ويصور شاعرهم مدى تعلقه بها فيقول:

إذا متّ فادفنى إلى جنب كرمة   تروى عظامى بعدَ موتى عروقها

ولم يستطع امرؤ القيس الشاعر المعروف — وقد بلغه قتل أبيه — أن يدع الكأس من يده ، ويفارق مجلس ندمائه بل قال كلمته المشهورة ، : « اليوم خمر وغداً أمر » .

ولم يعرف المجتمع الجاهلى إلا أفراداً معدودين على الأصابع عافوا شرب الخمر مروءة وسجل لهم ذلك التاريخ كمأثرة نادرة ، كزيد بن عمرو بن نفيل .

ومما يدل على اهتمامهم بالخمر أنهم وضعوا للتعبير عنها أسماء كثيرة ، وكنايات مختلفة ، وألقاباً متعددة — المدامة ، السلافة ، الراح ، الصهباء ، ابنة العنقود ، ابنة الكرم ، بنت الحان ، بنت الدنان ... إلى آخر الأسماء التى بلغت أكثر من مائة[1] .

كما أن تجارتها عندهم كانت فى نماء وازدهار .

ومن أدلة شغفهم بها ، وتمكنها من نفسهم ، أن كثيراً من الصحابة بعد أن نزلت الآيتان الأوليان فى شأن الخمر : « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » و« لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولم يكن التحريم فيهما صريحاً حاسماً ، لم يزالوا يشربون الخمر مادام فى النص متسع لهم .

وذلك أن الإسلام تدرج معهم فى تحريم الخمر — رفقاً بهم وتيسيراً

---

(١) حلبة الكمت للنواجى ص ٦ وما بعدها .

عليهم — حتى نزلت آية المائدة الصريحة القاطعة : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » .

وهنا رأينا العجب ... رأينا الرجل يحطم كأسه ، ويسفك ما عنده من خمر فى الطريق حتى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها .

عن أبى سعيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : يا أيها الناس إن الله يبغض الخمر ، ولعل الله سينزل فيها أمراً ، فمن كان عنده شىء فليبعه ولينتفع به (وذلك قبل التحريم النهائى) قال أبو سعيد : فما لبثنا إلا يسيراً ، حتى قال : إن الله حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية — يعنى آية المائدة السابقة — وعنده منها شىء فلا يشرب ولا يبع ، قال أبو سعيد : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها — أى صبوها وأسالوها — (رواه مسلم) .

وعن أنس قال : كنت أسقى أباعبيدة وأبى بن كعب فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت . . . فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها . . فأهرقتها (متفق عليه) .

وعن أبى موسى الأشعرى قال :

وبينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة — أى حلالا — إذ قمت حتى آتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر — إلى قوله فهل أنتم منتهون » فجئت إلى أصحابى ، فقرأتها عليهم ... قال : وبعض القوم شربته فى يده شرب بعضاً وبقى بعض فى الإناء . . . فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ثم صبوا ما فى باطيتهم فقالوا : انتهينا ربنا . . . انتهينا ربنا ، (رواه الطبرى فى تفسير آية المائدة) .

فهل رأت البشرية مثل هذا انتصاراً على النفس ، وسرعة فى الاستجابة ، وقوة فى الانقياد للأمر مهما يكن مخالفاً للعادات ، مصادماً للشهوات ؟

الضمير ومكانة الأخلاق :

فى أعماق النفس الإنسانية قوة خفية لا تشاهد بالعين ، ولا ترى بالمجهر ، ولا يعرفها التشريح والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) ، إنها قوة معينة يحسها الإنسان فى حناياه تهديه إلى الواجب كأنها كشاف ينير له الطريق ، وتنجذب به إلى الخير كأنها الإبرة الممغطسة تجذب دائماً نحو الشمال ، وتدفعه عن الشر كأنها صوت الأب يحذر ولده ، أو الأستاذ ينصح تلميذه ، فإذا خالف ما تأمر به أو اقترف ما تحذر كانت هذه القوة محكمة تقضى له أو عليه. تقضى له بالراحة والسرور والطمأنينة ، أو تحكم عليه بالألم والقلق والعذاب.

هذه القوة الكاشفة الهادية ، الآمرة الناهية ، المحذرة المحرضة ، الحاكمة المنفذة . هى التى سماها علماء الأخلاق « الضمير » وسماها بعضهم « الوجدان » وسماها الإسلام « القلب » وقال الرسول لمن جاء يسأله عن البر والإثم : « البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن افتاك المفتون » وفى حديث آخر : « استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك » .

إنها قوة تسبق العمل وتقارنه وتلحقه ، فتسبقه بالإرشاد إلى عمل الواجب والتحذير من المعصية ، وتقارنه بالتشجيع على إتمام العمل الصالح ، والكف عن العمل السيء وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة والإحساس بالألم والوخز عند العصيان .

هذا الضمير « أو الوجدان » « أو القلب » هو عماد الأخلاق ، وركيزتها الأولى فهو — كما رأينا — يهدى إلى ما تشابه منها ، ويرغب فى خيرها ، ويزع عن شرها ، ويقف ديدباناً يقظاً على حراستها .

والمجتمع . أى مجتمع ، لا يرقى وينتظم ويسعد بسن القوانين ، وإصدار القرارات وتنظيم اللوائح ، ويقظة رجال السلطة . وإن كان لا يستغنى عن ذلك كله — وإنما يرقى وينتظم ويسعد ، بوجود القلوب الحية ، وتوافر الضمائر اليقظة بين أبنائه . ومن الحكم المشهورة : « العدل ليس فى نص القانون ، وإنما هو فى ضمير القاضى » .

هذه أهمية الضمير بالنسبة لمن يقضى ويحكم ، أما المحكومون بالقانون فقد قال قائلهم :

لن يصلح القانون فينا رادعاً　　　حتى نكون ذوى ضمائر تردع

أثر الايمان فى تكوين الضمير :

والإيمان — بلا ريب — هو أعظم مدد للضمير ، وأقوى « مولد » يغذيه ويمده « بالتيار » الذى يمنحه الضوء والحرارة والقوة المحركة .

فعقيدة المؤمن فى الله أولا . وعقيدته فى الحساب والجزاء ثانياً . تجعل ضميره فى حياة دائماً وفى صحو أبداً .

إنه يعتقد أن الله معه حيث كان ، فى السفر أو فى الحضر ، فى الجلوة أو فى الخلوة ، لا يخفى عليه خافية ، ولا يغيب عنه سر ولا علانية « ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم » « وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » وقد كان المشركون يأتمرون برسول الله ﷺ فينزل الوحى من الله يفضح سترهم ، ويكشف أمرهم فقال بعضهم لبعض : غضوا أصواتكم حتى لا يسمعنا إله محمد ! . فنزل

قول الله تعالى « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » .

ويعتقد المؤمن لذلك أنه محاسب يوم القيامة على عمله ، مجزى به إن خيراً أو شراً فما تقدم من عمل لم يذهب بذهاب أيامه ، بل كتبه « قلم التسجيل » الإلهى ، الذى يحصى له وعليه الصغيرة والكبيرة . « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » « وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون » « أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ، بلى ورسلنا لديهم يكتبون »

وهذه السجلات الوافية لن يضيعها الإهمال ، أو يمحوها مرور الزمان . إنها ستحفظ عند الله حتى يتلقاها صاحبها يوم الجزاء « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » .

وحينذاك يجد ما كان يحسبه هيناً وهو عند الله عظيم، ويذكر من الأعمال ما كان ناسياً « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة . إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » « يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا ، أحصاه الله ونسوه ، والله على كل شىء شهيد » .

هناك توزن الأعمال من خير أو شر ، من حسنات وسيئات ، بميزان إلهى دقيق لا يعرف كنهه ولا كيفيته ، ثم الحساب الإلهى العادل « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » « والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » .

وبعد ذلك . فريق فى الجنة وفريق فى السعير « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » .

بهذه العقيدة فى الله ، وفى الجزاء فى الآخرة يصبح المؤمن ويمسى مراقباً لربه محاسباً لنفسه، متيقظا لأمره متدبراً فى عاقبته، لا يظلم ولا يخون، لا يتطاول ولا يستكبر ، لا يجحد ما عليه . ولا يدعى ما ليس له ، لا يفعل اليوم ما يخاف من حسابه غداً ، ولا يعمل فى السر ما يستحى منه فى العلانية ، ويقول ما قال الصوفى الشاعر :

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل   خلوت ، ولكن قل : على رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة   ولا أن ما تخفيه ، عنه يغيب

وسئل بعضهم عن قوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه » فقال : معناه: لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده.

وقال محمد بن على الترمذى : اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

وسئل ذو النون : بم ينال العبد الجنة ؟ قال بخمس : استقامة ليس فيها روغان ، واجتهاد ليس معه سهو ، ومراقبة لله فى السر والعلانية ، وانتظار الموت بالتأهب له ، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب .

إن الضمير الذى يربيه الإيمان برقابة الله وبحساب الآخرة ضمير حى يقظ مرهف الحساسية . يحاسب المؤمن قبل أن يقوم على العمل: ماذا تعمل ؟ ولماذا تعمل ؟ ولمن تعمل ؟ ويحاسبه بعد العمل : ماذا عملت ؟ ولماذا عملت ؟ وكيف عملت ؟ هو قاض مستعجل يصدر حكمه سريعاً بالمثوبة أو العقوبة مقصورة على الوخز النفسى واللذع المعنوى ، إنه أحياناً يقرر عقوبات مادية أيضاً .

قال الحسن البصرى فى قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » قال . لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ وما أردت بأكلتى ؟ ماذا أردت بشربتى ؟ والفاجر يمضى قدماً لا يعاتب نفسه »

وقال أيضاً : المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله ، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا ، وإنما الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة — ثم فسر المحاسبة فقال — . المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه فيقول . والله إنك لتعجبنى وإنك من حاجتى ولكن هيهات . حيل بينى وبينك — وهذا حساب قبل العمل — ثم قال . ويفرط منه الشىء ، فيرجع إلى نفسه فيقول . ماذا أردت بهذا ؟ ولله لا أعذر بهذا ؟ والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله — وهذا حساب بعد العمل .

قال مالك بن دينار . رحم الله امرءا قال لنفسه . ألست صاحبة كذا ؟ . ألست صاحبة كذا ؟ . ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان له قائداً .

وقال إبراهيم التيمى . مثلت نفسى فى الجنة آكل من ثمارها ، وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها . ثم مثلت فى النار آكل من زقومها ، وأشرب من صديدها ، وأعالج سلاسلها وأغلالها . . ثم قلت لنفسى . يا نفس ، أى شىء تريدين قالت . أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا ، قال . فأنت فى الأمنية فاعملى ! !

وهذه طريقة اتخذها الرجل فى إيقاظ نفسه ، وإن شئت فقل . فى إحياء ضميره . لقد تخيل المتوقع واقعاً والغائب حاضراً ، ثم قال لنفسه بعد أن عرض عليها الصورتين : تخيرى واعملى ! ! .

وهناك طريقة أخرى كان الأحنف بن قيس يصطنعها ليذكر نفسه بنار الآخرة وعذابها . كان يجىء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار

ثم يقول لنفسه . ياحنيف ، ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا .

ومن أساليب محاسبة النفس ما روى عن توبة الصمة وكان محاسباً لنفسه أنه حاسبها يوماً ، فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها ، فإذا هى واحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال : يا ويلتى ؟ ألقى الله بواحد وعشرين ألف ذنب ! فكيف وفى كل يوم عشرة آلاف ذنب !

ومن الأمثلة لأحكام العقوبة التى يصدرها ضمير المؤمن ، فيتقبلها ويسرع إلى تنفيذها ، ما روى عن أبى طلحة الأنصارى رضى الله عنه أنه اشتغل قلبه فى الصلاة بطائر فى حائطه (بستانه) فتصدق بالحائط كفارة لذلك .

أثر الضمير الدينى فى مجالات الحياة :

هذا هو أثر الإيمان فى تكوين ضمير المؤمن وتغذيته وتعهده ؛ وهذا الضمير الدينى هو الركيزة الأولى للأخلاق وهو الأساس الأصيل لحياة اجتماعية فاضلة ، حلم بها الفلاسفة صوراً فى الخيال ترسم ، أو نماذج على الورق تكتب ، وجعلها الإيمان واقعاً يمشى على الأرض بين الناس .

وأمامنا أمثلة لذلك فى مجالات شتى .

فى اداء الحقوق المالية :

تفرض القوانين التى وضعها البشر لأنفسهم ، أو يضعها لهم جماعة منهم ضرائب على أهل المال منهم لقاء ما تقدم لهم الدولة من خدمات ، وأداء لما يجب عليهم من مشاركة فى أعباء الأمة وواجباتها ، ولكننا نجدهم يتهربون من أدائها بكل وسيلة ، ويتحايلون على التخلص من التزامها بكل سبيل !!

وازن هذا بالزكاة فى الإسلام ، تلك الضريبة التى فرضها الإيمان عبادة للمسلم ، يتقرب بها إلى مولاه ، ويقدمها طيب النفس ، راضى القلب ، داعياً

ربه « اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرما » محاولا أن تكون من أطيب ما عنده وأفضله ، يحاسب نفسه قبل حساب جباتها — العاملين عليها — وقد يبذل أكثر مما يطلب منه موقنا أن ما عنده ينفد وما عند الله باق .

عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال :

بعثنى النبى ﷺ مصدقاً — أى جابياً للزكاة — فمررت برجل ، فلما جمع لى ماله — من الأنعام — لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض .

فقلت : أد ابنة مخاض ، فإنها صدقتك ..

فقال : ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر أى لا يقدر أن يركب ويحمل عليه) ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها .

فقلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به ، وهذا رسول الله ﷺ منك قريب ، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل .. فإن قبله منك قبلته ، وإن رده عليك رددته .

قال : فإنى فاعل .

فخرج معى ، وخرج بالناقة التى عرض على حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فقال له : يانبى الله : أتانى رسولك ليأخذ منى صدقة مالى وأيم الله ما قام فى مالى رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالى ، فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض ، وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى على وها هى ذه .. قد جئتك بها يارسول الله خذها ، فقال له رسول الله ﷺ : ذاك الذى عليك ، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك .

قال : فها هى ذى يا رسول الله ﷺ . . قد جئتك بها فخذها .

قال : فأمر رسول الله ﷺ بقبضها . ودعا فى ماله بالبركة ، رواه أبو داود.

فى الاعتراف بالجريمة وتحمل العقوبة :

ويفرض القانون عقوبات مادية رادعة على من يرتكبون الجرائم، ولكن المخالفين للقانون يحاولون الفرار من قبضته ، والتفلت من دائرة سلطانه ، وفى غفلة من القانون والرقباء عليه ، يقدمون على أعمالهم ، مستخفين عن الأعين أو ظاهرين وقد ألبسوا عملهم الآثم ثوب القانون أو مستندين إلى ذى سلطان يشفع لهم ، أو يحمى ظهرهم ، إلى آخر ما نعرف عن صور التفلت من يد القانون.

فإذا نظرنا إلى ما يفرضه قانون الإيمان عن صاحبه وجدنا صورة أخرى، ومنطقاً آخر ، وجدنا المؤمن إذا زلت قدمه فاقترف جرماً — وهو بطبيعته بشر يخطىء ويصيب — سرعان ما يستيقظ ضميره ، ويدفعه دفعاً حتى يذهب إلى يد العدالة ، فيعترف بالجريمة ويطلب العقوبة لنفسه تطهيراً من آثام الإثم ، وأوزار العصيان ، ورجاء فى أن تكون كفارة له عن ذنبه ، وشفيعاً له إلى ربه ، لا يمنعه من الاعتراف أن فيه جلد ظهره أو قطع يده أو إزهاق روحه.

فهذا رجل عربى — هو ماعز بن مالك — يأتى رسول الله ﷺ فيقول: يا رسول الله ، ظلمت نفسى وزنيت ، وإنى أريد أن تطهرنى ، فيقول له: لعلك لامست ؟ لعلك قبلت ! لعلك فاخذت ! ويرد الرجل مرة ومرة ومرة، والرجل مصر على الاعتراف بخطيئته ، مصر على التطهر منها بإقامة حد الله عليه ولو كان الرجم بالحجر ، ويأمر الرسول أخيراً بإقامة الحد عليه ، فيتقبله صابراً محتسباً، راغباً فى عفو الله ومغفرته .

وهذه امرأة أعرابية تعرف بالغامدية ، تزنى ويضطرب فى أحشائها جنين من الزنا ، فيأبى عليها ضميرها المؤمن — وقد ارتكبت الفاحشة سراً — إلا أن تتطهر منها جهاراً .

وجاءت رسول الله تقول له : إنى قد زنيت فطهرنى ؟! فيردها الرسول . فتأتى فى الغد فتقول . يا رسول الله .. لم تردنى ؟ لعلك أن تردنى كما رددت ماعزاً .. فو الله إنى لحبلى !!

فيقول لها : إما لا . . فاذهبي حتى تلدي .

وتذهب المرأة تنتظر الوضع ، وتمضي عليها الأيام والأشهر دون أن تخبو جذوة ضميرها . فما إن ولدت حتى أتت بالصبي في خرقة ، وقالت للرسول : ها قد ولدته .

قال لها : فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه .

وتعود المرأة إلى دارها ترضع ولدها، وتمضي مدة الرضاع — وهي في العادة حولان كاملان — أربعة وعشرون شهراً لم يستطع اختلاف الليل والنهار فيها أن ينسي المرأة ما ارتكبت من خطيئة .

وبغير إعلان من محكمة ، ولا تنبيه من حاكم ، ولا حراسة من شرطي ترجع المرأة إلى رسول الله طائعة مختارة ، لتلقى مصيرها الذي رضيته لنفسها ، فتقدم إليه الصبي وفي يده كسرة من الخبز ، وتقول :

هذا يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام .

ولم يجد النبي بداً بعد أن أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها . فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد ، فسبها .. فسمع نبي الله سبه إياها .. فقال

« مهلا يا خالد ، فوالذي نفسي بيده . لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى ! » .

« القصة رواها مسلم »

في رعاية القوانين والأمانات :

أصدر عمر بن الخطاب قانوناً يمنع غش اللبن بخلط بالماء .. ولكن هل تستطيع عين القانون أن ترى كل مخالف ؟ وهل تستطيع يده أن تقبض على كل غاش !

القانون أعجز من هذا..

الإيمان هو الذى يعمل عمله فى هذا المجال.

وهنا تحكى القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها. الأم تريد أن تخلط اللبن طمعاً فى زيادة الربح، والبنت تذكرها بمنع أمير المؤمنين.

الأم تقول. أين نحن من أمير المؤمنين؟! إنه لا يرانا..

وترد الإبنة بالجواب المفحم. إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا!!

وروى الطبرى. لما هبط المسلمون (المدائن) وجمعوا الأقباض، أقبل رجل بحق معه. فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الذين معه.

ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه!!

فقالوا له. أخذت شيئاً؟

فقال. أما والله لولا الله ما أتيتكم به..

فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا. من أنت؟

فقال. لا والله لا أخبركم لتحمدونى، ولا غيركم ليقرظونى، ولكنى أحمد الله وأرضى بثوابه.. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه.. فسأل عنه.. فإذا هو (عامر بن عبد قيس).

وقد نقل إلى عمر كثير من الغنائم التى يخف حملها ويغلو ثمنها، أداها بأنفسهم جنود مخلصون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكوراً، فقال فى إعجاب وتقدير. إن قوماً أدوا هذا لأمناء!

وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة فعرسنا فى بعض الطريق فانحدر بنا راع من الجبل، فقال له: يا راعى بعنى شاة من هذه الغنم.

فقال : إنى مملوك .

فقال — اختباراً له — : قل لسيدك أكلها الذئب .

فقال الراعى : فأين الله ؟

فبكى عمر رضى الله عنه ثم غدا مع المملوك ، فاشتراه من مولاه ، وأعتقه ، وقال : أعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة ، وأرجو أن تعتقك فى الآخرة .

فى السياسة والحكم :

أما فى مجال السياسة والحكم — وهو المجال الذى يغرى بالحيف والغرور والطغيان — فقد قص علينا التاريخ أمثلة شامخة لخلفائنا المهديين ، فى العدالة الكاملة التى لا تتحيز لقريب أو تتحيف على عدو ، وفى المساواة القانونية التى لاتعرف الفوارق ، وفى الزهد الذى يعرض عن الدنيا وفى يده البيضاء والصفراء ، والقوة والسلطان . لقد كان « الضمير » المؤمن هو الذى يحكم ويسود ، فسادت الفضيلة وسادت العدالة والمساواة ، ذلك الضمير الذى جعل خليفة كعمر يدخل حائطاً لقضاء حاجة فيسمعه أنس يقول — وبينهما جدار الحائط — : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين !! بخ بخ !! والله لتتقين الله بنى الخطاب ، أو ليعذبنك !!

هذا الضمير هو الذى جعله فى عام المجاعة المعروف « بعام الرمادة » لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى أسود جلده ، فكلمه بعض الصحابة فى ذلك ، فيقول : بئس الوالى أنا إن شبعت والناس جياع !

ورأى يوماً فتاة صغيرة تتمايل من الجوع . فقال : من هذه ؟ فقال ابنه عبد الله : هذه ابنتى . قال فما بالها ؟ . قال : إنك تحبس عنا ما فى يدك فيصيبنا ما ترى . فقال : يا عبد الله ، بينى وبينكم كتاب الله ، والله ما أعطيكم إلا ما فرض الله لكم . أتريدون منى أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائناً ؟!

قال ابن كثير[1] — بعد أن ذكر أعمال عمر الجليلة وفتوحاته العظيمة — : وكان متواضعاً فى الله ، خشن العيش خشن المطعم ، شديداً فى ذات الله ، يرقع الثوب بالأديم — أى الجلد — ويحمل القربة على كتفيه ، مع عظم هيبته ، ويركب الحمار عرياً ، والبعير مخطوماً بالليف ، وكان قليل الضحك لا يمازح أحداً ، وكان نقش خاتمه ، « كفى بالموت واعظاً ياعمر » .

وهذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب يقول له جعد بن هبيرة ، يا أمير المؤمنين ، يأتيك الرجلان ، أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله ، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك ، فيقضى لهذا على هذا !

قال ، فلهزه على وقال ، إن هذا شىء لو كان لى لفعلت ، ولكن إنما ذاك شىء لله .

ويحدثنا الشعبى أن علياً رضى الله عنه ضاعت منه درع فوجدها عند نصرانى فأقبل به إلى القاضى « شريح » يخاصمه ، وقال على ، هذه الدرع درعى ولم أبع ولم أهب .

فقال شريح للنصرانى ، ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟

فقال النصرانى ، ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب !

فالتفت شريح إلى على وقال ، يا أمير المؤمنين ، ألك بينة ؟

فابتسم على وقال ، أصاب شريح ، ما لى بينة .

فقضى بالدرع للنصرانى ، فأخذها ومشى خطوات ثم رجع ، فقال ، أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يدينى إلى قاضيه ، فيقضى عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين .

---

(١) فى كتاب « البداية والنهاية » .

فقال : أما إذا أسلمت فهى لك .

كان الضمير المؤمن هو الذى يحكم الخليفة والقاضى ، فلم يحاول الخليفة المؤمن أن يتخذ القوة لأخذ حقه أو يؤثر على القاضى ليحكم فى صالحه ، ولم يحاول القاضى المؤمن أن يطوع النصوص إرضاء لأميره — رغم ما يعتقده من صدقه — فالشرع سيد على الجميع ، الأمير والسوقة ، والمسلم والنصرانى سواء .

وكان على رضى الله عنه يلبس القميص — وقد اشتراه بثلاثة دراهم — ويقول : الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس وأوارى عورتى ! !

ومفتاح هذا الزهد وتلك العدالة ما قاله بعضهم ، كان على يمشى فى الأسواق وحده وهو خليفة ، ويرشد الضال ، ويعين الضعيف ، ويمر بالبياع والبقال ، فيفتح عليه القرآن ، ويقرأ ، « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » ثم يقول ، نزلت هذه الآية فى أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس .

الرغبة فى الدار الآخرة ، وحسن العاقبة عند الله ، وهى السر الكامن وراء هذه الأخلاق الرفيعة ، والأعمال الكبار .

وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه مالك ابن دينار ، يقولون ، مالك زاهد ! عندى ؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز ، أتته الدنيا فاغرة فاها ، فتركها جملة !

أجل ، فلم يكن له فى خلافته سوى قميص واحد يلبسه ، فكان إذا غسلوه جلس فى المنزل حتى ييبس . وهو الذى نشأ وشب فى أحضان النعم .

ودخل على امرأته يوماً فسألها أن تقرضه درهما يشترى به عنباً ، فلم يجد عندها شيئاً . فقالت ، أنت أمير المؤمنين فى خزائنك ما تشترى به عنبا ؟!

فقال : هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غداً فى نار جهنم .

وقد اجتهد فى مدة ولايته — مع قصرها — حتى رد المظالم ، وصرف

إلى كل ذى حق حقه ، وكان مناديه ينادى فى كل يوم : أين الغارمون - أين الراغبون فى الزواج ؟ أين المساكين ؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء .

ومع عدله وزهده ، ورده المظالم ، وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجى ربه فيقول : اللهم إن عمر ليس أهلا أن تناله رحمتك ، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر .

وأثنى عليه رجل فقال له : جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين . فقال : بل جزى الله الإسلام عنى خيرا[1] .

لقد رد الحق إلى نصابه ، فما هو إلا خريج مدرسة الإسلام ؟ وصياغة مصنع الإيمان .

لقد أطلنا فى سرد هذه الأمثلة ، لأن الحكم الذى لا يقوم عليه رجال مؤمنون ، والسياسة التى لا يرعاها ضمير مؤمن إنما هى كما قال الشاعر :

كمثل الطبل يسمع من بعيد ... وباطنه من الخيرات خال

فى التجارة والمعاملة :

يروى الإمام الغزالى عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة دراهم ، وبعضها بعشرة فباع غلامه فى غيبته لأعرابى شقة من الخمسيات بعشرة . فلما عاد المنكدر وعرف ، لم يزل يطلب ذلك الأعرابى المشترى طول النهار حتى وجده ، فقال له :

إن الغلام قد غلط ، فباعك بما يساوى خمسة بعشرة :

فقال الأعرابى : يا هذا قد رضيت .

فقال : وإن رضيت . فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا ، فاختر إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك ، وإما أن نرد عليك خمسة ، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك .

(١) هذه الأخبار عن عمر بن عبد العزيز ذكرها ابن كثير فى البداية والنهاية جـ ٩ ص ١٩٢ وما بعدها .

فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي [١] .

ويروى الغزالى أيضاً أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، منها ضرب قيمة كل حلة منه أربعمائة درهم ، وضرب قيمة كل حلة مائتان، فمضى إلى الصلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان ، فجاء أعرابى وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين . فاستحسنها ورضيها ، فاشتراها — أى بأربعمائة — فمشى بها وهى على يديه فاستقبله يونس . فعرف حلته . فقال للأعرابى بكم اشتريت ؟ فقال : بأربعمائة . فقال : لا تساوى أكثر من مائتين فارجع حتى تردها فقال هـذه تساوى فى بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها . فقال له يونس : انصرف معى فإن النصح فى الدين خير من الدنيا بما فيها . ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتى درهم . وخاصم ابن أخيه فى ذلك وقاتله. وقال : أما استحييت؟ أما اتقيت الله ؟ تربح مثل الثمن ، وتترك النصح للمسلمين ؟ ! فقال : والله ما أخذها إلا وهو راض بها قال . فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك !! [٢] .

إن التجار عادة يغلب عليهم حب الكسب إلى حد الجشع حيناً . والخيانة والظلم أحياناً فإذا غادر الإيمان هان المال فى المثل الأعلى ومكارم الأخلاق.

وليست هذه النماذج خاصة بالقرون الأولى وعهد السلف الصالح من المسلمين . فلا يزال الإيمان أثره إلى اليوم فى كل بلد من ديار الإسلام ، وإن اختلف الكم والدرجة عما كانا عليه من قبل .

يذكر الأستاذ أبو الحسن الندوى بعض ذلك فى مقال له [٣] يقول :

حدثنى بعض الثقات المعمرين الذين أدركوا عهد الأشراف فى الحجاز ، أن تجار مكة كانوا فى ذلك العهد على جانب عظيم من المواساة لزملائهم ، والنظر فى مصالحهم والإخلاص والإيثار لهم ، قال : كان بعض التجار إذا

(١) الإحياء ربع العادات كتاب الكسب ص ٧٢ ، ٧٣ .
(٢) الإحياء ربع العادات كتاب الكسب ص ٧٢ ، ٧٣ .
(٣) نشرت فى مجلة « البعث الإسلامى » .

أتاه زبون فى آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه وما حدده من الربح والوارد ، ولم يكن زميله الجار سعيد الحظ فى ذلك اليوم ، قال له فى لطف وهدوء : « دونك هذا الدكان هو بجوارى ا تجد عنده ما تجد عندى ، وقد لاحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم ، فهو أحق بأن تشترى منه » .

ويتحدث الأستاذ محمد أسد [1] النمساوى عن مدينة إسلامية عربية كبيرة « هى دمشق » فيذكر انطباعه كما يلى :

وقفت على ذلك الاستقرار الروحى فى حياة سكانها ، إن أمنهم الباطنى كان يمكن أن يرى فى الطريقة التى كان أصحاب الدكاكين يعامل بها بعضهم بعضاً ، أولئك التجار فى الحوانيت الصغيرة ، أولئك الذين لا ينون ينادون على المارة ، أولئك كانوا يبدون وكأنما ليس فيهم أيما قدر من الخوف والحسد ، حتى إن صاحب دكان منهم ليترك دكانه فى عهدة جاره ومزاحمه كلما دعته حاجة إلى التغيب بعض الوقت ، وما أكثر ما رأيت زبوناً يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه يتساءل فيما بينه وبين نفسه ، ما إذا كان ينتظر عودة البائع ، أو ينتقل إلى الدكان المجاور ، فيتقدم التاجر المجاور دائماً — التاجر المزاحم — ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة — لا بضاعته هو بل بضاعة جاره الغائب — ويترك له الثمن على مقعده . أين ؟ فى أوربا يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة ؟ « الطريق إلى مكة ص ١٦٧ » .

فى المواساة والإيثار :

ويتجلى أثر هذا الضمير الذى صنعه الإيمان بالله واليوم الآخر فى مجال المواساة والإيثار بالمال والنفس . فكان الرجل يحب لأخيه ما يحب لنفسه . ويبذل له من ذات يده ، ومن جهده ووقته ما يبذله لأعز بنيه عليه ، وأحبه

(١) هوليوبولد فايس الذى أسلم بعد أن أقام فى بلاد المسلمين مدة طويلة ودرس الإسلام بلغته وألف كتبا منها « الإسلام على مفترق الطريق » و « الطريق إلى مكة » .

أهليه إليه. وقد يرتقى الإيمان بأحدهم، فيؤثر أخاه على نفسه. فيجود له بالشىء، وهو أحوج ما يكون إليه، كل ذلك ولا قانون يلزمه، ولا حكومة تطالبه، ولا أجهزة تراقبه، ولا عقوبة تسلط عليه، وإنما هو دافع الإيمان بين جنبيه، يحفزه على عمل الخير، والتطوع بالبر، ابتغاء ما عند الله وما عنده خير وأبقى.

روى مالك فى موطئه أنه بلغه عن عائشة رضى الله عنها أن مسكيناً سألها وهى صائمة: وليس فى بيتها إلا رغيف، فأمرت جارية لها أن تعطيه الرغيف، فقالت الجارية: ليس لك ما تفطرين عليه! فقالت: «أعطيه إياه» ففعلت، وربما يظن بعض الناس أنها إنما آثرت بالرغيف لهوانه عليها، فليسمعوا هذه القصة التى رواها المؤرخون والمحدثون:

بعث معاوية بن أبى سفيان بثمانين ألف درهم إلى عائشة، وكانت صائمة، وعليها ثوب خلق، فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبق منه شيئاً. فقالت لها خادمتها: يا أم المؤمنين ما استطعت أن تشترى لنا لحماً بدرهم تفطرين عليه؟ فقالت. يا بنية لو ذكرتينى لفعلت[1]!.

ومثل عائشة زينب بنت جحش أم المؤمنين، التى كانوا يلقبونها بـ«أم المساكين» حدثت برزة بنت رافع أنه لما خرج العطاء أرسل إليها عمر نصيبها منه، فلما دخل عليها حامل المال، قالت: غفر الله لعمر! غيرى من أخواتى أكان أقوى على قسم هذا منى، فقالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله. واستترت منه بثوب ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوباً.

قالت راوية القصة: ثم قالت لى. أدخلى يدك فاقبضى منه قبضة فاذهبى بها إلى بنى فلان وبنى فلان، من أهل رحمها وأيتامها، فقسمته حتى بقيت منه

---

(١) رواه الحاكم فى المستدرك.

بقية تحت الثوب . فقالت لها برزة بنت باتع : غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان فى هذا حق ، فقالت : فاسكم ما تحت الثوب . قالت: فكشفنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهما[١] .

وأخذ عمر بن الخطاب أربعمائة دينار ، فجعلها فى صرة ، ثم قال لغلامه : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح ، ثم تله « تشاغل » فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع . فذهب بها الغلام إليه ... فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك فقال : وصله الله ورحمه ، ثم قال : تعالى يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفدها ، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره ، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال : اذهب بها إلى معاذ وتله (تشاغل) فى البيت حتى تنظر ما يصنع ، فذهب بها إليه ، فقال . يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك. فقال : رحمة الله ووصله . تعالى يا جارية ، اذهبى إلى بيت فلان بكذا ، اذهبى إلى بيت فلان بكذا، اذهبى إلى بيت فلان بكذا ، فاطلعت امرأة هى امرأة معاذ وقالت : نحن والله مساكين ، فأعطنا ، فلم يبق فى الخرقة إلا ديناران فرمى بهما إليها ، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره : فسر بذلك فقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض[٢] ! !

وروى ابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف باع لعثمان بن عفان أرضا له بأربعين ألف دينار ، فقسم ذلك في الفقراء من أقاربه ، وفى ذى الحاجة من الناس ، وفى أمهات المؤمنين[٣] .

وروى أن عيرا (قافلة تجارية) قدمت لعبد الرحمن، فكان لأهل المدينة يومئذ رجة ، فقالت عائشة : ما هذا ؟ قيل لها . هذه عير عبد الرحمن بن عوف

---

(١) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٠١ .
(٢) رواه الطبرانى فى الكبير .
(٣) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٢ ، ١٣ :

قدمت ، فقالت عائشة : أما إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : كأنى بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى ، حتى يفلت ولم يكده ... فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال : هى وما عليها صدقة ، قال راوى القصة : وكان عليها أفضل منها ، قال وهى يومئذ خمسمائة راحلة » بهذه السهولة جاد الرجل بكل هذا المال وكل هذه التجارة التى ارتجت لها المدينة وقال كلمته : هى وما عليها صدقة !

وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل . وكان أحب أمواله إليه بيرحا (اسم حديقة له) وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال : فقال : يارسول الله ، إن الله تبارك وتعالى يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالى إلى بيرحاء ، وإنها صدقة . أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يارسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله ﷺ : « بخ . ذاك مال رابح ! ذاك مال رابح » .

وذكر الغزالى فى الإحياء عن ابن عمر قال : أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله ص رأس شاة فقال : فلان أحوج إليه منى ، فبعث به إليه . فبعث به هو أيضاً إلى آخر يراه أحوج منه ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول ، بعد أن تداوله سبعة !

ولا يحسبن القارىء أن هذه كانت حوادث فردية ، لاتصور حقيقة المجتمع كله ، فإن أمثال هذه المواقف كثيرة جداً ، وهى تصور بحق روح المجتمع واتجاهه وفلسفته ونظرته إلى المال والحياة .

روى البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عمر قال : «لقد أتى علينا زمان — أو قال حين — وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» .

وحسبنا أن القرآن الكريم سجل للأنصار فى المدينة — وهم جمهور المجتمع الإسلامى بها — هذه الصورة الراقية من صور الإخاء والمواساة والإيثار فقال : « والذين تبوءوا الدارَ والإيمانَ من قبلِهم يحبونَ من هاجر إليهم ولا يجدونَ فى صدورِهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرونَ على أنفسِهم ولو كانَ بهم خصاصةٌ ، ومن يوقَ شحَّ نفسِهِ فأولئكَ همُ المفلحونَ (1) » .

اعتراضات وشبهات :

لقد تبين لنا — فيما سبق أثر الدين والإيمان فى تكوين الأخلاق الفاضلة وتربية الضمائر اليقظة . وضربنا لذلك أمثلة من نماذج بشرية صنعها الإيمان . فإذا هى فضائل مجسدة ، تمشى على الأرض .

والأمر لا يحتاج إلى أمثلة ، فأثر الدين فى هداية الإنسان وصنع الحضارة أثر لا ينكر ، وبحق ما قاله أحد المؤرخين : لاريب أن الدين كان أعظم قوة فى التاريخ هذبت توحش الإنسان .

وذهب بنيامين كيد Kad إلى أن جميع الحضارات قامت على أساس الجزاءات الأخروية التى قدمها الدين للأخلاق .

وربما اعترض بعض الناس على صلة الدين بالأخلاق بأن هناك بعض الملحدين يتقيدون بالفضيلة والخلق وهم لا يؤمنون بالدين ، ويرد على ذلك « تارد » أنه يعتقد أن الحياة الشريفة عند بعض الملحدين ترجع إلى الأثر المستمر لتربيتهم الدينية ، وهو ما سماه كارليل « النور اللاحق » للمسيحية — إذ هو يتحدث عن ملحدى الغرب من المسيحية — وهذا هو الذى أسار

---

(1) الحشر ٩ .

إليه « رينان » حين كتب عبارته المشهورة : « إننا نعيش على ظل الظل — يقصد ظل الدين — فعلى أى شيء سيعيش الناس بعدنا ؟ » — كيف يتحكمون فى شهواتهم ودوافعهم إلى الكذب والسرعة والقتل حين يختفى حتى هذا « النور اللاحق » للعقيدة على فراش الموت ؟.

وقد كتب دستوفسكى أعظم قصصى فى العالم ، ليبين كيف أصبح الإنسان « متلبساً » بالشياطين حين هجر الله(١) .

وليس هذا ما يقرره المؤمنون بالدين فحسب ، بل هذا ما يعترف به المنصفون من المتدينين والمنكرين على السواء .

فمن الملحدين من يرى الدين خرافة ، ولكن الحياة لا تستقيم بدونه ، ويرى الأخلاق لا غنى لها عن هذا الوهم فى رأيه ، ويقول آخر : « لو لم يكن الله موجوداً لوجب علينا أن نخترعه » وذلك لما يرى من أثر الإيمان بهذا الإله فى النفس وفى الحياة . ويقول الأديب الفرنسى الشهير « فولتير » ساخراً : لم تشككون فى الله ؟ لولاه لخانتنى زوجتى ، وسرقنى خادمى ؟

ويقول ثالث ، إنى لا أعتقد فى وجود جهنم ، ولكن أعتقد أن الفكرة عنها قد باعدت بين كثير من الناس وبين ارتكاب الشر . والذى أراه أن الشاب حين يكتشف أن جهنم لا وجود لها فإنه لا يحفل بشيء ، ووظيفة الأخلاق أن تمثل الكل فى مقابل الجزء ، والمستقبل فى مقابل الحاضر ، وهذا بالضبط ما يسعى الدين إلى عمله ، الدين — كما يقول هو فدنج — « هو الاحتفاظ بالقيم ، وبغير الجزاءات الدينية تصبح الأخلاق مجرد تقدير ، فيختفى الإحساس بالواجب ، ويقف كل شاب جميع ذكائه وعلمه على التحايل على « الوصايا » .

---

(١) من كتاب (مباهج الفلسفة) لول ديو رانت جـ ٢ ص ٢٧٦ .

الخوف من الله واليوم الآخر وأثره فى التربية :

هذه بعض شهادات الملحدين فى أثر الدين فى الخلق والسلوك ... ولكن قوماً مع هذا يشيعون أن طريقة الدين فى التخويف من الله ومن الحساب فى الآخرة تنافى تربية الشخصية الحرة النامية المستقلة .

ونقول لهؤلاء - فضلا عما تقدم - إن تجريد التربية من عنصر الخوف تجريداً تاماً مطلقاً ، إنما هو ادعاء مزعوم ، وخيال موهوم ، وإنكار لواقع الإنسان الذى خلقه الله يرجو ويخاف ، ويأمل ويخشى ، وإذا كان الخوف أمراً لابد منه فليكن من مالك الملك وخالق الخلق وصاحب الأمر كله ، ولتغلق منافذ الخوف جميعها بعد ذلك ، فلا خوف من مخلوق صغر أو كبر ، إلا ما اقتضته الجبلة . وذلك فى الحق هو منبع الشجاعة ، ومصدر القوة ، وهو شأن « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحداً إلا الله » « يجاهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لائم » « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » « فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا » .

وفى الآثار : « من خاف الله خوف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء » .

على أن خوف المؤمن من ربه إنما هو خوف من قاض عادل أن ينزل به العقوبة على جرمه ، لاخوف من ملك غشوم يأخذ البرىء بذنب المسىء . إنه أشبه بخوف الابن من غضبة أبيه عليه إذا انحرف عن سواء الطريق ، وهو مع هذا خوف مشوب بالرجاء فى عفو الله ، والأمل فى سعة رحمته . على سعة أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه » « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » .

فالقرآن يرشددائماً إلى الحدالوسط بين الخوف والرجاء ، فلاينبغى أن ينتهى

الخوف إلى اليأس من روح الله ، كما لا ينبغى أن يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » ، كما أنه « لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

وصفات الله تعالى فى القرآن من شأنها أن تؤدى إلى هذا التوازن فى نفس المؤمن « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » . « واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » « نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابى هو العذاب الأليم » .

فكيف يعد مثل هذا الخوف منافياً للتربية المثالية ، ومعوقاً لنمو الشخصية ؟

الدكتور (هنرى لنك) يرد على خصوم التربية الدينية :

إننا نكل تفصيل الرد على هؤلاء المشنعين على الدين وطريقته فى التربية ، إلى الدكتور « هنرى لنك » الطبيب النفسى الأميركى ، صاحب كتاب « العودة إلى الإيمان » إنه يخطىء النظريات التى أشاعتها بعض المدارس النفسية الحديثة ، فيقول :

« إن تربية الأطفال لمن أشق الواجبات وأخطرها وأدقها ، ومشاكلها شديدة التعقيد والعسر ، وهى بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يكون معها الآباء فى مسيس الحاجة إلى أية معونة خارجية ، مهما بلغت درجة تواضعها وبساطتها .

وقد كان طبيعياً : بعد أن استغنى الآباء المستنيرون عن المعتقدات الدينية ، وضربوا بها عرض الحائط ، أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر المعونة . فلم يجدوا أمامهم سوى علم النفس الخاص بالأطفال ، ولكن علم نفس الأطفال لم يكن بعد ، على استعداد لتقديم المعونة لهم ، لأن الثقة بهذا العلم لم تكن قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقت . وكان البرهان العلمى حينذاك فى مهده صغيراً برغم تعدد نظرياته .

ومن هنا بدأ الآباء يعتنقون هذه النظريات التى كان أبرزها أن العقوبة

البدنية ضارة من الوجهة النفسية، وأنه من الأفضل إقناع الطفل بعمل شيء ما ، لا إرغامه بالقوة والعنف عليه ، وأنه لا يجوز كبت الطفل بل على العكس يجب منحه الفرصة كي يعبر عن ذاته . . وأنه يجب منح الأطفال علاوة منتظمة حتى يمكنهم إدراك قيمة المال ، وأن بعض الأطفال يولدون بطبيعتهم عصبيين أو ذوى حساسية مرهفة ، وعليه فلا يجوز إرغامهم على أن يفعلوا ويعملوا ما يفعله ويعمله غيرهم .

وللأسف ... لم يظهر أى برهان علمى أو نفسى يؤيد هذه النظريات ، بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة »[1] .

وهو إذ يهدم هذه الأفكار التى راجت باسم العلم يوماً ما، يرى ضرورة العودة إلى الدين ، واتباع منهجه فى تربية الأطفال وتهذيب سلوكهم، وتقويم أخلاقهم فليس أصلح للطفل من أن تقول له : هذه حسن ، لأن الله أمر به ، وأنه يحبه ويرضاه ويثيب عليه بالجنة، وبأن هذا قبيح لأن الله نهى عنه وأنه يبغضه ويسخطه ، ويعاقب عليه بالنار .

ولهذا ينكر على الآباء الذين يتخلون عن هذه الطريقة المقنعة المقبولة إلى طرائق لم تثبت صحتها ولا نفعها فيقول[2] .

« فقد سمعنا الكثيرين من الآباء يرددون . أنهم لا يبعثون بأولادهم إلى الدروس الدينية أو إلى محلات العبادة، حتى يصلوا إلى السن التى يدركون عندها ما يجرى . غير أن ما يضايقهم ، ويقض مضجعهم هو هذا السؤال :

ترى هل يكتسب هؤلاء الأولاد ذلك الشعور القوى الذى يمكنهم به أن يميزوا بين الخطأ والصواب ؟ هل يؤمنون بتلك المثل الخلقية الواضحة التى آمنا بها منذ طفولتنا ؟

لقد قلنا فيما مضى أن بعض الأعمال خطأ والبعض الآخر صواب، لأن الله سبحانه

---

(١) العودة إلى الإيمان ص ١١٢ (٢) العودة إلى الإيمان ص ٢٢٠

وتعالى قد بين، أو لأن كتابه قد أورد ذلك بمعنى آخر . وقد تكون هذه الطريقة فطرية بدائية ، غير أنه مما لا شك فيه أن تأثيرها كان طيباً، فقد عرفنا على الأقل الكثير عن طيب الأفعال وخبثها . أما الآن فإننا لا نقول لأولادنا إلا أن هذا التصرف خطأ ، وأن ذاك صواب ، لأننا نرى ذلك، أو لأن المجتمع قد اتفق على ذلك . فهل لهذا الرد من القوة والبيان ما لسابقه؟ وهل له مثل أثره؟ وهل يكتسب أطفالنا القيم التى نتقبلها ونسلم بها حتى بعد أن أصبحنا لا نسلم بمصدرها الإلهى ؟ » ص ١١٠

ويعود إلى ذلك حين يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين من عون للآباء فى تربية أبنائهم وتهذيبهم ، وتكوين شخصياتهم الفاضلة فيقول(١) .

وبدهى أن الأطفال يختلفون ، سواء بطبيعتهم أم بحسب وراثتهم، ولكن مهما كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة ، فإنه لا يمكن غرس العادات الأساسية بغير «النظام » ولما كان استياء الطفل من النظام واتجاهه عكسياً، كلما حاولت إنماء العادات الطيبة فيه ، أمراً لا مفر منه ، كان من الواجب استخدام كل وسيلة ذات تأثير أو ذات صفة إرغامية ، تساعد على الإسراع فى اكتساب هذه العادات . والواقع أن معظم الآباء يكونون فى أشد الحاجة إلى الاستعانة بنصائح غيرهم ، فى أثناء عملية غرس العادات المرغوبة فى أطفالهم .

وإذا بحثنا من الناحيتين : العقلية والنفسية ، وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين . . فالإيمان بوجود الله ورسله وكتبه يهيىء للأبوين ملجأ أميناً موثوقاً به يلجأون إليه ، ويضع بين أيديهم سلطة كبرى على أطفالهم كانوا يفتقرون إليها حتى لو لم يؤمنوا بها .

فإن هؤلاء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادهم الخلقية

---

(١) العودة إلى الإيمان ص ١١٩

ويشكلونها ، فى حين تنقصهم هم أنفسهم تلك التأثيرات الدينية التى كانت قد شكلت أخلاقهم من قبل ، كانوا فى الحقيقة يجابهون مشكلة لا حل لها ، فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذى يحل محل تلك القوة الهائلة التى يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخلقى الإلهى فى قلوب الناس .

فتجد الآباء الذين تحرروا من الإيمان عن طريق ثقافتهم وإعمال فكرهم حيارى متسائلين على الدوام .

إذن كيف يتسنى لأولئك الحيارى أن يكونوا أنفسهم ملجأ لأولادهم ؟

ففى حالة عدم وجود مثل هذا الملجأ الدينى الموثوق به ، لا يسع كل أب إلا أن يفكر ويمعن فى التفكير ، ويبحث ويطيل البحث قبل أن يبين لطفله مدى الخطأ والصواب ، والخير والشر ، فى كل حالة من الحالات العديدة التى تصادفه يومياً ، وفى كل عادة من عادات المختلفة مما يود غرسها فى طفله .

وكلما كبر الطفل ونما ، وكلما أصبح واقعاً تحت تأثير سلطات المجتمع المتضاربة المقاصد ، المختلفة الميول والاتجاهات — كالمدرسة والجيران وزملائه وبلدته — زاد الأمر صعوبة ، وأصبح أشد تعقداً ، فالتربية واجب شاق . كما أن هذا الارتباك الكائن فى عقول معظم الآباء هذه الأيام خير شاهد على صدق هذه الحقيقة .

فالدين هو القوة الوحيدة ! التى يمكنها أن تعين الإنسان على حل تلك المشكلات الخلقية والعقلية التى لا مفر منها ، لا تفتأ تقض مضاجع الآباء والأبناء والمجتمع كله . ولن تجد فى هذا العالم المضطرب ، الذى لا تمضى فيه فترة حتى يثور الناس على السلطة القائمة محاولين تغييرها ، غير الله وحده هو الحى الباقى الذى لا يتغير ولا يتبدل .

فذلك الطفل الذى اعتنق منذ طفولته المبكرة فكرة وجود الله بصفته المشرع الأعلى للخير والشر ؛ يكون قد اكتسب الحافز الجوهرى الذى سيدفعه

حثيثاً نحو العادات الطيبة. فبدلا من أن يقوم صرح أعماله على ما يحبه وما لا يحبه نراه يقوم على الصواب والخطأ . فهو قد يرى عدم إطاعة أمه يوماً ما ، ولكنه يدرك جيداً أنه قد أخطأ ، وهو قد لا يحب أن يعيد لأمه ما تبقى معه من نقود بعد أن اشترى لها مطالبها ، ولكنه يعلم تماماً أن ذلك ليس بصواب ، وهو قد لا يحب أيضاً أن يتنازل عن أنانيته مع زملائه فى اللعب ، لكنه يرغم نفسه على أن يفعل ذلك .

وطبيعى أن مثل هذه الطريقة ليست من السهولة والبساطة بمكان ، ولكنها سرعان ما تنمى فيهم عادة التمييز بين الدوافع الأنانية والشخصية ، وبين العادات الطيبة ، أو الاختصار بين اللذة وبين الشعور بالواجب .

فما لاشك فيه أن تغلب المرء على كسله وبلادته، وقهره لدوافعه الطبيعية الكامنة هو الطريقة الصحيحة لاكتسابه العادات اللازمة للشخصية الناجحة. فبقدر ما يفرضه الدين على الطفل من هذه الصفات الطيبة التى ينبغى له تعلمها يمضى الطفل حثيثاً إلى اكتساب صفات الشخصية الفاضلة. »ص ١١٩ وما بعدها.

ويؤكد الدكتور « لنك » أن الدروس الدينية ، والتردد على بيوت العبادة لها فى نفس الصبى أعمق الأثر ، وأطيب الثمرات ، كما أثبتت ذلك التجارب والمقارنة بين الأطفال بعضهم وبعض . وفى ذلك يقول[1] :

« ومهما بلغت المساوىء التى نلمسها فى أماكن العبادة ، والاستماع إلى العظات الدينية ، فإن هذه البيوت تساعدنا على غرس الأسس السليمة للخطأ والصواب ، والأعمال الأنانية وغير الأنانية فى نفوس الأطفال . كما أنها تساعد على غرس الإيمان بالله والاعتقاد فى ناموسه الخلقى الإلهى كمصدر لتلك الأسس . ولذا فهى ذات فائدة عظمى للآباء والمجتمع ، كى يبثوا الأسس الضرورية لتكوين

(١) العودة إلى الإيمان ص ١٢٢

الخلق القويم والشخصية الناجحة . وبناء على ذلك ، ليس من المستغرب أن يدلنا الاختبار السابق الذكر على أن الطفل الذى يستمع إلى الدروس الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن لا يحضرها ، وأن الطفل الذى يذهب والداه إلى المعبد ذو شخصية أحسن من الطفل الذى لا يذهب والداه إليه .

وقد اتضح لى بعد دراسة كاملة لعشرة آلاف شخص أن أولئك الذين يواظبون على الذهاب إلى دور العبادة كانوا ذوى صفات شخصية أفضل ممن لا يذهبون » ص ١٢٢ .

ولا يقتصر على ذلك، بل يلح على التبكير بإعطاء هذه الدروس للأطفال وأعوادهم غضة ، ولو لم يفهموا كل ما يقال لهم ، ويرى من الخطأ والخطر تأخير هذه الدروس الدينية إلى السن التى يفهمون فيها . ص ١٣٠ .

يقول : « إن الوقت الأمثل لتعليم الطفل كيف يخضع دوافعه لقيم عليا، هو السن التى يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن يفهمه .

فإذا استقر رأى الآباء على عدم إرسال أولادهم إلى الدروس الدينية ، حتى يبلغوا السن التى يفهمون عندها ما يستمعون إليه، فهم فى الحقيقة يتبعون مبدأ هاماً ، لأن الوقت يكون قد فات لإصلاح ما فسد إذا بلغ الطفل السن التى يفهم بها كل ما حوله، فإنه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سنين ثمينة » ص ١٣٠ .

ويختتم حديثه عن التربية والتعليم بهذه الأسطر الناصعة(١) .

« إن ميدان التعليم فى منسيس الحاجة إلى جمع القيم والحقائق الأساسية التى تبحث فى الطبيعة البشرية وتصنيفها ، حتى يمكن المحافظة على تلك التقاليد النبيلة التى اكتسبها الجنس البشرى ، ووضعها فى المكان اللائق بها ، وحتى يمكن إخضاع الغطرسة الفكرية لنظام الحياة غير الأنانية . ولن تجد بين تلك القيم الماضية القديمة والمثل الحاضرة الجديدة غير الدين » . ص ١٨١ .

(١) العودة إلى الإيمان ص ١١٩

خرافة « الضمير بلا ايمان » :

ويزعم بعض الناس أنه يمكن الاستغناء عن الدين والإيمان بـ « الضمير » و اتخاذه أساساً ، مقياساً للأخلاق ، بدل الدين

وهذا ما حاوله الغربيون حينما أرادوا أن يتحرروا من سلطان الكنيسة ورجال كهنوتها وتدخلهم فيما ليس من شأنهم من أمور العلم المتغير والحياة المتجددة ، ووقوفهم مع الأباطرة والأمراء الظلمة الجائرين. لقد ثاروا على كل ما يتصل بالكنيسة . حتى عقائدها وأخلاقها

ورأى الناقمون على الثورة العلمانية الجديدة أن يستعيضوا عن الدين بوحي « الضمير » وأن يتخذوا وحى الضمير الأساس الذى لا يخطىء ، والمقياس الذى لاريب فيه ، بالنسبة للأخلاق .

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد بدأ القوم يتراجعون عن تطرفهم شيئاً فشيئاً.

يقول أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه « الإسلام والعقل »

وحينما هدأت الأمور فى الغرب ، وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعى ، بعد الصراع العنيف ، بين الكنيسة والثوار ، الذى دام فترة طويلة من الزمن أخذ العلماء يراجعون أنفسهم . ويدرسون فى هدوء ودعة المبادىء التى قامت عليها الثورة المنتصرة ، والأهداف التى حددت ، والغايات التى رسمت ، والقواعد التى خططت . ثم هذبوا فى كل ذلك وغيروا وبدلوا . وكان مما راجعو أنفسهم فيه : مسألة « الضمير » .

ولما استعرضوا التاريخ والوقائع والمشاهدات، يستنيرون بها فى أمر الضمير، رأوا كما قال الأستاذ أندريه كريسون . « إن الناس فى كل العصور، وفى جميع الأقطار . يستشيرون ضمائرهم ، ولكنها لاتسمعهم جميعاً لحناً واحداً إذ أن ما يظهر عدلا وخيراً لبعض النفوس المخلصة فى عصر خاص، لا يظهر عدلا وخيراً لنفوس أخرى ، هى أيضاً مخلصة ، ولكنها عاشت فى عصر آخر أو مكان

آخر »[1] أما إذا أردنا ، أمثلة على ذلك ، فإننا سنجدها كثيرة ، عندما نوازن بين أحوال الضمير خلال مختلف العصور .

ويضرب لنا الأستاذ — أندريه كريسون — الأمثلة الكثيرة :

« ففي العصور القديمة اليونانية اللاتينية كان نظام الرق مشروعاً . إن أشرف القلوب ، إذ ذاك ، كانت تجد من الطبيعي ، أن يباع الرجال والنساء والأطفال وأن يعاملوا معاملة السوائم .

وكانت القوانين الرومانية القديمة ، تجعل من المرأة والأطفال ملكا للزوج ، كما لو كانوا أمتعة وأنعاماً . لهذا كان للأب ، من بين الحقوق الأخرى ، الحق في أن يعرض ابنته المولودة حديثاً ، في السوق العام ، إذا كانت له بنت أخرى . ولسنا بحاجة إلى أن نذهب بعيداً . فهاهم أولاء أسلافنا . كانوا يرون شرعية تطبيق العقوبة على مجرد ظن الجريمة ، وكانوا بلا أدنى قلق يشاهدون الفرد مشنوقاً من أجل اختلاس تافه » .

ولكننا عندما نوازن بين أحوال الضمير في العصر الواحد في أقطار مختلفة ، فإننا نجد أيضاً فروقاً لا تكاد تحصى ولا تعد .

على أن الدلالة العميقة ، إنما هي مظاهر اختلاف الضمير في البيئة الواحدة وفي الجماعة الواحدة ، المتحضرة المتمدنة .

وبعد أن أورد الدكتور أمثلة شتى مما ساقه العالم الفرنسي الكبير « أندريه كريسون » قال :

هذه الأمثلة ، إنما هي قطرة من بحر ، مما يمكن أن يبرهن به ، على اختلاف الضمير ، بحسب اختلاف الزمن أو اختلاف الثقافات في البيئة الواحدة . وهناك أمثلة لا تحصى إذا قارنا ضمائر العرب في العصر الجاهلي بضمائرهم في العصر الإسلامي ، أو ضمائر الوثنيين في مكة بضمائر المسلمين فيها عند نشأة الإسلام .

(١) المشكلة الأخلاقية والفلاسفة للكاتب الفرنسي أندريه كريسون ص ٢٢ — ٢٥ ط ثانية .

والنتيجة لكل هذه المقارنات هي : أن اتخاذ الضمير كأساس للأخلاق أو كمقياس لها ، إنما هو مجرد حماقة وعبث .

ومن الشبه التي جعلت الناس يؤمنون ، بمنزلة كبرى للضمير ، ويرفعونه ! أنه قد شاع بين بعض الطوائف، أن الضمير قوة فطرية معصومة بطبيعتها، ولكن هذه الدراسة السابقة تؤدى بنا لا محالة إلى أن الضمير قوة فطرية حقاً ، ولكنها قوة غير معصومة ، لأنها تربى وتكتسب فيما يتعلق باللون الذى تتخذه .

وهي وإن كانت قوة فطرية إلا أنها تتلون بحسب ما تتغذى به من ثقافة ومن وراثة ، وهي تختلف في الفرد الواحد بحسب اختلاف سنه ، وبحسب تنقله من بيئة إلى بيئة ، وبحسب الكتب التي تمده بالثقافة العقلية ، أو التهذيب الروحي ، وبحسب اختلاف الأصدقاء ! الذين يلازمهم الإنسان في حياته الواحد تلو الآخر .

والضمير إذن متأرجح متقلب ، لا يستقر له قرار ، لأنه حتى لو مكث على حالة واحدة تجاه مسألة معينة فإنه في هذه الحالة النادرة يتأرجح أيضاً قوة وضعفاً ، واتزاناً وإسرافاً .

والوضع الصحيح إذن — بالنسبة لأساس الأخلاق — أن نلجأ إلى الدين ، نستمد منه الهداية والإرشاد ، فإنه وحده : المعصوم .

والدين الإسلامي قد أتى في الجانب الأخلاقي بكل ما تتطلبه النفوس المرهفة ، والأفئدة المتعطشة للاستقامة . لقد أقر بذلك كبار الفلاسفة الإسلاميين « كابن سينا » وغيره .

لقد رأى ابن سينا ، أن الدين الإسلامي ، أتى بأكمل نظام أخلاقي تشريعي بالنسبة للمجتمع ، وبالنسبة للأسرة ، وبالنسبة للفرد ، وتحدث ابن سينا عن ذلك غير مرة في مختلف كتبه .

أما صلة الدين بالضمير ، فإنها صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة . إنها صلة هيمنة . تستمر مدى الحياة وإذا ما زالت هذه الهيمنة في أي فترة من فترات الحياة ، فإن الضمير يختل توازنه ، ويتأرجح ويتذبذب ، لأنه يحتاج باستمرار إلى القائد المربي ، وليس القائد المربي إلا الدين . » اهـ

البذل والتضحية

مهما يكن الخلاف بين المثاليين والواقعيين من فلاسفة الأخلاق فإن «الفردية» ، وبعبارة أوضح « الأنانية » جزء من الكيان الفطرى للإنسان، فهو — بما ركب فيه من دوافع نفسية — « أنانى » يحب الخير لنفسه ، والمنفعة لذاته ، قبل كل شىء ، وهذا أمر اقتضته الحكمة الإلهية لعمارة الأرض واستمرار الحياة وازدهارها ، ثم هو من مقتضيات الابتلاء الذى بنى عليه تكليف الإنسان واستخلافه فى هذه الأرض .

وفى الإنسان بلا شك نزعة اجتماعية غيرية ، فطرية كذلك ، ولكنها لا تقاوم نزعته الذاتية لو خليت وشأنها . ومن هنا ترى الإنسان — حريصاً على أن يجمع لنفسه من أسباب النعمة ما استطاع ، حريصاً على الاستئثار به دون غيره ، حتى إنه ليشيب ويهرم ، ويشب معه الحرص والشح . ولذا وصفه خالقه بقوله « وكان الإنسان قتوراً » « وأحضرت الأنفس الشح » وصور رسول الله ﷺ مبلغ حرص الإنسان على الدنيا وطمعه فى متاعها فقال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى ثالثاً » .

وإذا ترك الإنسان لهذه الأنانية تسيطر على نفسه ، وتحكم سلوكه وتوجه علاقاته بالناس ، فلن نجد فيه إلا إنساناً جشعاً شحيحاً ، كل همه أن ينتفع ولا ينفع ، وأن يأخذ ولا يعطى ، يريد أن يربح ، ولا يريد أن يربح ، ولا يريد أن يعمل ، يقول دائماً : لى وو يقول يوماً : على ، ضنين بكل ما عنده ، شره إلى ما عند غيره .

والبلية كل البلية أن تشيع هذه الروح الخبيثة فى مجتمع ، فيقول كل امرىء فيه : نفسى ، نفسى ، ولا يقول : أمتى أمتى .

والإنسان إذا ترك ونزعته الفردية ، فإنه يؤثر — غالباً — السلامة ، ولا يرضى بتعريض نفسه لخطر أو أذى... من أجل فكرة أو رسالة أو مصلحة كبرى ، ولو سرت هذه الروح ، روح طلب السلامة ، لوقفت عجلة الرقى ، وأفلت شمس الحضارة ، وانطمست معالم الحق ، وغاضت ينابيع الخير . فإن رسالات النبيين ، وأفكار المصلحين ، لم تعل كلمتها إلا ببذل النفس والمال ، والتضحية بكل غال وعزيز ، من وطن وأهل وعشيرة . وليس هذا فى عالم المعانى والأفكار فحسب ، بل نجد الأعمال العظيمة ، والمشروعات الضخمة ، والانقلابات الكبيرة فى عالم الإنتاج والعمران والاقتصاد والصناعة والتجارة إنما جاءت نتيجة مخاطرات ومغامرات وتضحيات فى مبدأ الأمر . إن الذى يجعل كل همه فى طلب السلامة لا يصنع شيئاً ذا بال ، ومن قبل قال الطغرائى فى لاميته :

حب السلامة يثنى عزم صاحبه   عن المعالى ويغرى المرء بالكسل
فإن جنحت إليه فاتخذ نفقاً   فى الأرض أو سلماً فى الجو فاعتزل

وقال ابو الطيب :

ذرينى أنل ما لا ينال من العلى   فصعب العلى فى الصعب والسهل فى السهل
تريدين إدراك المعالى رخيصة   ولا بد دون الشهد من إبر النحل

والمجتمع الذى يريد أن يبنى مجداً ، ويشيد حضارة ، وينهض برسالة ، فى حاجة إلى جهود مضاعفة للبناء والرقى والنهوض ، فى حاجة إلى عقول لا تسأم التفكير ، وإلى سواعد لا تشكو التعب ، وإلى عزائم لا تشكو الملل والفتور فى حاجة إلى الإنسان الذى يعطى قبل أن يأخذ ، ويؤدى الواجب قبل أن يطلب الحق ، والإنسان الذى تقر عينه بفراق الأهل من أجل الأمة ، والغربة عن البيت من أجل الوطن ، ويطيب نفساً ببذل المال عند الحاجة ، وبذل الروح عند الضرورة ، ويضحى بمصلحته الخاصة فى سبيل المصلحة العامة ، ويرضى بالتقشف والشظف والحرمان ، إذا كان فيه انتصار لحق أو خير ، بل يستمرىء

الحر ويستعذب العذاب ، ويرحب بالموت الزؤام فى سبيل ما يؤمن به من الهدى والحق .

فليت شعرى أين يوجد هذا الإنسان ؟ وفى أى مدرسه يتخرج ؟

لعمرى إن المدرسة الفذة التى تخرج هذا الصنف من الناس هى مدرسة الإيمان .

الإيمان هو الذى يهون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه ، فإذا هو يكتفى بما يسد الجوعة من الطعام . وما يستر العورة من اللباس . وإذا هو يرضى بالقليل من المال ، والمتواضع من المسكن ، بل يهون على الإنسان ماله فينفقه ، ومسكنه فيهجره ، وأهله فيرحل عنهم ؛ بل يهون عليه حياته نفسها ، فإذا هو يضع رأسه على كفه ، يخوض المعامع ، رابط الجأش راضى النفس ، مطمئن الضمير . فإذا أدركه الموت فى ميدان الجهاد ، استقبله بارتياح وسرور ، لأنه يوقن أن وراءه الجنة . « ورضوان من الله أكبر » .

ذلك أن الإنسان يكاد لا يعطى شيئاً إلا ليأخذ فى مقابله شيئاً ؛ نقداً أو نسيئة ، فنفسه تتطلع دائماً إلى الجزاء العادل على ما قدم ، وقد حاول الفلاسفة الماديون أن يشبعوا هذا الجانب بالأجزية الأخلاقية المجردة عن الدين ، وعن طريق ما أسموه « الضمير » الذى يجزى فاعل الخير ، ومؤدى الواجب ، بالسرور والرضا والارتياح الذى يحسه الإنسان بين جنبيه ...

ولكنهم حاروا كيف يجزى من يضحى بنفسه ويبذل روحه ويموت شهيداً فى سبيل الحق ؟ إنه لا مجال لرضا النفس وراحتها بعد الموت عند هؤلاء الماديين ، والموت عندهم فناء محض . إن الإيمان بالله وبجزاء الآخرة هو الذى يحل هذه العقدة . وفى البذل والتضحية باسم الدين إرضاء لهذا الجانب فى نفس الإنسان ، فإن ما أعطاه المؤمن يعود عليه أضعافاً مضاعفة ، وما أنفقه من مال فالله يخلفه ، وما أصابه من أذى فى نفسه أو بدونه فالله معوضه عنه ، وإذا

يقدم روحه فى سبيل الله فمات أو قتل فلم يمت فى الحقيقة ، وإنما هو حى عند ربه يرزق ... وفى هذا كله يقول القرآن : « وما تنفقوا من شىء يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » و « وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » « ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » « والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم » .

إن كل جهد - مادى أو أدبى ، نفسى أو بدنى - يبذله المؤمن فى سبيل الله - مهما يبلغ من ضآلة حجمه فهو محسوب له فى « رصيد » حسناته عند الله ، لا يضيع منه مثقال ذرة ، حتى الخطوة التى تمشيها قدمه ، وحتى الفلس ينفقه ، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب . « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ، ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا ، إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » .

فلا عجب أن نرى ديناً كالإسلام يقدم لنا — فى مرحلة قوته وازدهاره — نماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والجهاد ، وبأعداد هائلة ، تقدم ما تملك من نفس ومال فى سبيل الله وهى قريرة العين .

نماذج مؤمنة للبذل والتضحية :

وحسب المرء منهم أن يسمع أو يقرأ آية من كتاب الله تدعوه إلى الإنفاق والجهاد ، فإذا هو يسارع إلى تنفيذها ولا يحجم ولا يتردد مقدما النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله .

قرأ أبو طلحة الأنصارى سورة « براءة » حتى بلغ هذه الآية « انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم فى سبيل الله » فقال : خفافاً وثقالا : شباناً

وكهولا ، ماسمع الله عذر أحد ، وقال لبنيه : أي بني جهزوني .. جهزوني .. جهزوني (يعني للجهاد) فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع النبي ﷺ حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات . فنحن نغزو عنك ! قال : ألا جهزوني .. فجهزوه بجهاز الحرب ، فغزا في الحرب ، فمات في البحر ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها رضي الله عنه .

وخرج سعيد بن المسيب إلى الغزو ، وقد ذهبت إحدى عينيه ، فقيل له : إنك عليل ! فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع .

ورأى بعضهم في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فقال له : ياعم ! إن الله قد عذرك ! فقال : يابن أخي قد أمرنا بالنفير خفافاً وثقالا[1] .

ولقد روى في بعض الغزوات أن الابن وأباه كانا يتسابقان إلى الجهاد ، فيقرعان بينهما فتخرج القرعة للابن ، فيقول الأب : آثرني يابني ، أنا أبوك ! فيقول الابن : إنها الجنة يا أبت ! ولو كان شيء غيرها لآثرتك والله .

وعمرو بن الجموح الأنصاري أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة بنين شباب ، يغزون مع الرسول ﷺ . فلما كان يوم أحد ، طلب إلى بنيه أن يعدوا له عدة الجهاد ، فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد؟ فأتى عمرو رسول الله ﷺ فقال : إن بني هؤلاء يمنعوني أن أجاهد معك ، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة ! ! فقال له رسول الله ﷺ : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد . وقال لبنيه : وما عليكم أن تدعوه ، لعل الله عز وجل يرزقه

---

(١) ذكر هذه الوقائع الإمام القرطبي في تفسير (خفافاً وثقالا) .

الشهادة . فخرج مع رسول الله ـ ص ـ فقتل يوم أحد شهيداً ـ وفيه قال النبي ﷺ للأنصار : إن منكم يامعشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره ، منهم عمرو بن الجموح !

وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية : نموذج التضحية بالراحة والثروة ، والاستمتاع بالحياة الرضية الناعمة ، وارتضاء الحرمان والمشقة والبلاء والأذى فى سبيل الله .

فتى كمصعب بن عمير ، نشأ فى الحلية ، وربى فى الرفاهية والنعمة ، بين أبوين يحبانه أشد الحب ، ويحنوان عليه أعظم الحنو ، يغذوانه بأطيب الطعام ، ويكسوانه بأحسن اللباس ، وينشران عليه أجنحة العطف والإيثار والرعاية والتدليل ، فتى منعم مدلل كهذا ، ما الذى يجعله يدع هذه الحياة اللذيذة الهادئة والهانئة ، إلى حياة خشونة وبأساء ، وزلزلة وجهاد وغربة وهجرة ؟ . ما الذى جعله يرضى بمفارقة الأهل والوطن ، ويرغب عن الثروة والجاه ويفر بنفسه مهاجراً إلى الحبشة ثم إلى المدينة حتى يموت فى دار الهجرة شهيداً فى أحد ، فلا يجد المسلمون له ثوباً يكفى لغطاء جسده ، كل الذى وجدوه ثوباً قصيراً ، إذا غطى به رأسه بانت رجلاه ، وإذا غطيت به رجلاه ، بانت رأسه ؟؟ لا شىء إلا الإيمان .

يروى «ابن سعد» عن محمد بن شر حبيل العبدرى ، أحد أقرباء مصعب هذه الكلمات فى وصفه . يقول : كان مصعب بن عمير فتى مكة شباباً وجمالا وسبياً ، وكان أبواه يحبانه ، وكانت أمه مليئة كثيرة المال ، تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه ، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمى من النعال ، فكان رسول الله ﷺ يدعو إلى الإسلام فى دار الأرقم بن أبى الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه فأخذوه

فحبسوه ، فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى أرض الحبشة فى الهجرة الأولى ، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا ، فرجع متغير الحال قد خرج يعنى غلظ .

ويقول خباب بن الأرت :

هاجرنا مع رسول الله — ص — نبتغى وجه الله فوجب أمرنا على الله ، فما من مضى ، ولم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد فلم يوجد له شىء يكفيه يكفن فيه إلا نمرة ، قال : فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا رسول الله — ﷺ — اجعلوها مما يلى رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر .

ولقد وقف الرسول — ﷺ — على هذا الفتى ، وهو مقتول مسجى فى بردة ، فقال والدموع تزدحم فى عينيه : لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ، ولا أحسن لمة منك ، ثم أنت شعث الرأس فى بردة .

وعن عبيد بن عمير أن النبى — ﷺ — وقف على مصعب وهو منجعف على وجهه ، فقرأ هذه الآية « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » .

وهذا نموذج آخر من نماذج التضحية : هى التضحية بالمال ، ويرويه لنا زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : لما نزل « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » قال أبو الدحداح : فداك أبى وأمى يارسول الله يستقرضنا وهو غنى عن القرض ؟ قال « نعم يريد أن يدخلكم الجنة به » قال : فإنى قد أقرضت ربى قرضاً يضمن لى به ولصبيتى الدحداحة معى الجنة ؟ قال : ناولنى يدك ، فناوله رسول الله ﷺ يده . فقال : إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية ، والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضاً لله تعالى . قال رسول الله ص : « اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك » . قال : فأشهدك يارسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة

نخلة : قال « إذاً يجزيك الله به الجنة » . فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهى مع صبيانها فى الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول :

هداك ربى سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد
بينى من الحائط بالوداد فقد مضى قرضاً إلى التناد
أقرضته الله على اعتمادى بالطوع لا من ولا ارتداد
إلا رجاء الضعف فى المعاد فارتحلى بالنفس والأولاد
والبر لا شك فخـير زاد قدمــه المرء إلى المعـاد

فقالت أم الدحداح : ربح بيعك ! بارك الله لك فيما اشتريت ! وأجابته أم الدحداح وأنشأت تقول :

بشرك الله بخـير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح
قد متع الله عيالى ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح
والعبد يسعى وله ما قــد كدح طول الليالى وعليه ما اجترح

ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما فى أفواههم وتنفض ما فى أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر ، فقال النبى ص : « كم من عذق رداح ودار فياح لأبى الدحداح » . أى فى الجنة .

إن تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء وأتباعهم فى كل عصر . حافل بالصور الحية ، والنماذج الرائعة للبذل والتضحية فى سبيل الحق . وهى صور ونماذج لم يصنعها غير الإيمان . ولن يصنع أمثالها — إذا أردنا لها أمثالا — إلا الإيمان !

القوة

للإنسان فى الحياة آمال عريضة ، وأهداف قريبة وبعيدة ، ولكن الطريق إليها شائك وطويل ، والعقبات متنوعة ، والمعوقات كثيرة ، بعضها من الطبيعة وسنن الله فيها ، وبعضها من البشر أنفسهم ، فلا غرو أن يظل الإنسان فى جهاد دائب ، وعمل متواصل ، ليتغلب على الآلام والمعوقات ويحقق الأهداف والآمال.

وما أشد حاجة الإنسان إلى قوة تسند ظهره ، وتشد أزره ، وتأخذ بيده، وتذلل له العقبات ، وتقهر أمامه الصعاب ، وتنير له الطريق ..

وليست هذه القوة المنشودة إلا فى ظلال العقيدة ، ورحاب الإيمان بالله .

الإيمان بالله هو الذى يمدنا بروح القوة ، وقوة الروح ، فالمؤمن لا يرجو إلا فضل الله ، ولا يخشى إلا عذاب الله ، ولا يبالى بشىء فى جنب الله . إنه قوى ، وإن لم يكن فى يديه سلاح ، غنى وإن لم تمج خزائنه بالفضة والذهب ، عزيز وإن لم يكن وراءه عشيرة وأتباع ، راسخ وإن اضطربت سفينة الحياة، وأحاط بها الموج من كل مكان .

فهو بإيمانه أقوى من البحر والموج والرياح ، وفى الحديث « لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال » .

وهذه القوة فى الفرد مصدر لقوة المجتمع كله ، وما أسعد المجتمع بالأقوياء الراسخين من أبنائه ، وما أشقاه بالضعفاء المهازيل ، الذين لا ينصرون صديقاً ولا يخيفون عدواً ولا تقوم بهم نهضة ، أو ترتفع بهم راية .

مصادر القوة عند المؤمن ــ الايمان بالله :

المؤمن قوى ، لأنه يستمد قوته من الله العلى الكبير ، الذى يؤمن ويتوكل عليه ، ويعتقد أنه معه حيث كان ، وأنه ناصر المؤمنين ، وخاذل المبطلين ،

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » عزيز لا يذل من توكل عليه، حكيم لا يضيع ما اعتصم بحكمته وتدبيره.

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ».

والتوكل على الله — وهو من ثمار الإيمان — ليس استسلام متبطل، أو استرخاء كسول. إنه معنى حافز، وشحنة نفسية، تغمر المؤمن بقوة المقاومة، وتملؤه بروح التحدى والإصرار، وتشحذ فيه العزم الصارم، والإرادة الشماء، والقرآن يقص علينا كثيراً آثار هذا التوكل فى أنفس رسل الله إزاء أعداء الله.

فهذا نبى الله هود فى صراعه مع قومه «عاد» يجد من هذا التوكل حصناً حصينا يلجأ إليه « قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال: إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعاً ثم لا تنظرون. إنى توكلت على الله ربى وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم ».

وهذا شعيب وقومه يساومون ويهددون « قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن فى ملتنا، قال: أو لو كنا كارهين؟. قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا.. وسع ربنا كل شىء علماً، على الله توكلنا ».

وهذا موسى بعد أن تميز بقومه عن معسكر الفراعنة يقول لهم: « ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ».

وهاهم الرسل جميعاً يعتصمون بالتوكل على الله أمام عناد أقوامهم وإيذائهم «ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون».

الايمـان بالحق :

يستمد المؤمن قوته من الحق الذى يعتنقه، فهو لا يعمل لشهوة عارضة، ولا لنزوة طارئة ولا لمنفعة شخصية، ولا عصبية جهلية، ولا للبغى على أحد من البشر، ولكنه يعمل للحق الذى قامت عليه السموات والأرض، والحق أحق أن ينتصر، والباطل أولى أن يندثر «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا».

دخل — ربعى بن عامر — مبعوث سعد بن أبى وقاص فى حرب القادسية — على رستم قائد جيوش الفرس، وحوله الأتباع والجنود، والفضة والذهب. فلم يبال بشىء منها، ودخل عليهم بفرسه القصيرة، وترسه الغليظة، وثيابه الخشنة، فقال له رستم : من أنت ... وما أنتم ؟

فقال له . نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .

المؤمن بإيمانه بالله وبالحق على أرض صلبة غير خائر ولا مضطرب، لأنه يعتصم بالعروة الوثقى ويأوى إلى ركن شديد «فمن يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» .

فليس هو مخلوقاً ضائعاً، ولا كما مهملا، إنه خليفة الله فى الأرض، وإن تظاهر عليه أهل الباطل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير . فكيف يضعف المؤمن أمام البشر ومن ورائه الملائكة ؟ بل كيف ينحنى للخلق ومعه الخالق ؟ «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ؟ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء» .

هذا الإيمان هو الذى جعل بضعة شبان كأهل الكهف يواجهون بعقيدتهم ملكاً جباراً ، وقوما شديدى التعصب ، غلاظ القلوب ، مع قلة العدد ، وانعدام الحول والطول المادى « نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً ، لقد قلنا إذاً شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » .

الإيمان بالخلود :

ويستمد المؤمن قوته من الخلود الذى يوقن به ، فحياته ليست هذه الأيام المعدودة فى الأماكن المحددة ، إنها حياة الأبد ، وإنما ينتقل من دار إلى دار.

وما الموت إلا رحلة غير أنها   من المنزل الفانى إلى المنزل الباقى

هذا عمير بن الحمام الأنصارى فى غزوة بدر يسمع النبى يقول لأصحابه « والذى نفسى بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم — المشركين — فيقتل صابراً محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » فيقول عمير : بخ بخ — كلمة تعجب — فيقول : مم تبخبخ يا ابن الحمام ؟ فيقول : أليس بينى وبين الجنة إلا أن أتقدم فأقاتل هؤلاء فأقتل ؟ فيقول الرسول : بلى ، وكان فى يد عمير تمرات يأكل منها فقال : أأعيش حتى آكل هذه التمرات ؟ إنها لحياة طويلة ! وألقى بالتمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول :

ركضاً إلى الله بغير زاد   إلا التقى وعمل المعاد
والصبر فى الله على الجهاد   وكل زاد عرضة للنفاد
غير التقى والبر والرشاد

وهذا أنس بن النضر يقاتل قتال الأبطال فى أحد ، ويلقاه سعد بن معاذ فيقول له : يا سعد ، الجنة ورب النضر . أجد ريحها من وراء أحد ! !

الإيمان بالقدر :

ويستمد المؤمن قوته من القدر الذى يؤمن به ، فهو يعلم أن ما أصابه من مصيبة فبإذن الله ، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ، لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ، « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ..

المؤمن يعتقد أن رزقه مقسوم ، وأجله محدود ، لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ما قسم الله له من رزق ، ولا ينتقص ما كتب الله من أجل، وهذه العقيدة تعطيه ثقة لا حدود لها ، وقوة لا تقهرها قوة بشر . وقد كان الرجل يذهب إلى الميدان مجاهدا فى سبيل الله فيعترض سبيله الشيطون ، ويخوفونه من ترك أولاده . فيقول : علينا أن نعطيه تعالى كما أمرنا ، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا .

وكان المعوقون والمخذلون يذهبون إلى المرأة فيثيرون مخاوفها على رزقها ورزق عيالها إذا ذهب زوجها إلى الجهاد ، فتجيبهم فى ثقة واطمئنان: زوجى عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا ، فإن ذهب الأكال فقد بقى الرزاق ! !

وكان على بن أبى طالب يخوض المعامع وهو يقول :

أى يومى من الموت أفر ؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر ؟ .
يوم لا يقـــدر لا أحذره ومن المقدور لا ينجى الحذر.

قال السيد جمال الدين الأفغانى : « الاعتقاد بالقضاء والقدر — إذا تجرد عن شناعة الجبر — يتبعه صفة الجرأة والإقدام · وخلق الشجاعة والبسالة يبعث على اقتحام المهالك التى ترجف لها قلوب الأسود ، وتنشق منها مرائر النمور ، هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات ، واحتمال المكاره ، ومقارعة الأهوال، ويحليها بحلل الجود والسخاء ، ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يعز عليها ، بل يحملها على بذل الأرواح ، والتخلى عن نضرة الحياة . . كل هذا فى سبيل الحق الذى دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة .

الذى يعتقد بأن الأجل محدود : والرزق مكفول ، والأشياء بيد الله ، يصرفها كيف يشاء ، وكيف يرهب الموت فى الدفاع عن حقه ، وإعلاء كلمة أمته أو ملته ، والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟

اندفع المسلمون فى أول نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها ويتسلطون عليها ، فأدهشوا العقول ، وحيروا الألباب بما دوخوا الأمم ، وقهروا الدول ، وامتدت سلطتهم من جبال بيرينية — الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا — إلى جدار الصين ، مع قلة عددهم وعددهم ، وعدم اعتيادهم على الأهوية المختلفة ، وطبائع الأقطار المتنوعة . أرغموا الملوك ، وأذلوا القياصرة والأكاسرة ، فى مدة لا تتجاوز ثمانين سنة ، إن هذا ليعد من خوارق العادات وعظائم المعجزات .

دمروا بلاداً ودكوا أطواداً ، ورفعوا فوق الأرض أرضاً ثانية من القسط ، وطبقة أخرى من النقع ، وسحقوا رؤوس الجبال تحت حوافر جيادهم ، وأقاموا بدلها جبالا ، وتلالا من رؤوس النابذين لسلطانهم ، وأرجفوا كل قلب ، وأرعدوا كل فريصة ، وما كان قائدهم وسائقهم إلى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر .

هذا الاعتقاد هو الذى ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش يغص بها الفضاء ويضيق بها بسيط الغبراء ، فكشفوهم عن مواقفهم ، وردوهم على أعقابهم »[1] .

الإيمان بالأخوة :

ويستمد المؤمن قوته من إخوانه المؤمنين ، فهو يشعر بأنهم له وهو لهم . يعينونه إذا شهد ، ويحفظونه إذا غاب ، ويواسونه عند الشدة ، ويؤنسونه عند الوحشة ، ويأخذون بيده إذا عثر ، ويسندونه إذا خارت قواه ، فهو حين يعمل يحس بمشاركتهم ، وحين يجاهد يضرب بقوتهم ، إذا حارب جيش

(١) العروة الوثقى نشر دار العرب البستانى ص ٨٣ .

من ألف مؤمن شعر كل فرد منهم أنه يقاتل بقوة ألف لا بشخصه وحده ، ويشعر أن هؤلاء الألف يعيشون في نفسه — كما يعيش هو في أنفسهم — حباً لهم ، وحرصاً عليهم ، وضناً بهم ، فإذا ضربت لألف في الألف كان المجموع المعنوى ألف ألف رجل في الحقيقة وإن كانوا ألفاً واحدة في لغة الإحصاء والتعداد(١)

حدثوا أن جيشاً من المسلمين كان بينه وبين عدوه نهر فأمرهم القائد أن يخوضوه ، ولبوا الأمر ، وخاضوا النهر ، والعدو يشهدهم من بعيد دهشاً مرتاعاً . . وفي وسط النهر شهدهم العدو يغوصون في جوف الماء مرة واحدة كأنما غرقوا ، ثم ظهروا فجأة . . فسأل العدو ما شأنهم ؟ فعرفوا أن رجلا منهم سقط منه قعبه — إناؤه — فصاح : قعبي . . قعبي . . فغاصوا جميعاً يبحثون عن قعب أخيهم . . فقال الأعداء في ذهول : إذا كانوا يصنعون مثل هذا في قعب سقط من أحدهم فماذا يصنعون إذا قتلنا بعضاً منهم ؟ ؟ وفت ذلك في عضدهم وكانت العاقبة التسليم للمؤمنين .

على قدر الإيمان تكون القوة :

إن إيمان المسلم بالله الذى لا يغلب ، وبالحق الذى لا يخذل وبالخلود الذي لا ينقطع وبالقدر الذي لا يتحول ، وبالأخوة الصادقة التى لا تهون — مصادر فياضة بالقوة المعنوية التى لا يقاس إليها قوة المادة أو السلاح .

وعلى قدر نصيب المرء من الإيمان يكون نصيبه من تلك القوة ، نرى ذلك بارزاً في أرجح المؤمنين ميزاناً بعد رسول الله ، فقد تمثلت قوته في مواقف جعلت عمر الجبار الشديد يقول : « والله لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان هذه الأمة لرجح ... »

(١) وقد شبه النبي قوة المؤمن بأخيه ... فقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

... اللبنة وحدها ضعيفة يقدرون عليها ، ولكنها إذا دخلت البنيان أصبحت ... لا ينفصل ، أصبحت جزءاً من (الكل) الكبير ، لا يسهل كسرها ، أو زحزحتها عن موضعها فإن قوتها هى قوة البنيان كله الذي ...

موقفه يوم توفى الرسول فذهل المسلمون، وأخرجتهم الفجيعة عن وعيهم، حتى روى أن عمر قال: من قال إن محمداً مات ضربت عنقه بسيفى هذا! هنالك وقف أبو بكر يؤذن فى الناس بصوت جهير: «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت...»، «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً». وموقفه بعد ذلك يوم تردد المسلمون فى إنفاذ جيش أسامة الذى جهزه النبى إلى الشام قبيل مرض موته، فقد طلبوا من أبى بكر أن يوقف مسير هذا الجيش، فإن الغد ملىء بالطوارىء والاحتمالات، ولا يدرى أحد ماذا يفعل العرب فى القبائل والقرى إذا علموا أن النبى قد مات... ولكن أبا بكر أجابهم فى حزم عازم وقال: «والذى نفس أبى بكر بيده، لو ظننت أن السباع تختطفنى لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله، ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذته».

وموقفه فى حرب المرتدين ومانعى الزكاة فى الوقت الذى برزت فيه قرون العصبية الجاهلية، كأنها قرون الشياطين، وكان المسلمون — بعد موت رسولهم — كالغنم فى الليلة المطيرة، كما وصفتهم عائشة. وحتى قال بعض المسلمين لأبى بكر يا خليفة رسول الله: لا طاقة لك بحرب العرب جميعاً.. الزم بيتك، واغلق بابك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين... ولكن هذا الرجل الخاشع البكاء، الرقيق كالنسيم، اللين كالحرير، الرحيم كقلب الأم، ينقلب فى لحظات إلى رجل ثائر كالبحر، زائر كالليث، يصيح فى وجه عمر: «أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام يا ابن الخطاب؟ لقد تم الوحى واكتمل.. أينقص وأنا حى؟ والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ما استمسك السيف بيدى!!».

من آثار هــذه القوة فى نفس المؤمن وأخلاقه :

(أ) التزام الحق مع القريب والبعيد :

ومن ثمار هذه القوة النفسية ومظاهرها فى المؤمن ، الصدق فى كل حال ، والعدل فى كل حين ، فهو يعترف بالخطأ إذا زلت به قدمه غير جاحد ولا مكابر . ولا مبرر لخطئه بخطأ آخر ، أو بإلقاء التهمة على غيره ، ويقول الحق ولو كان مراً ، ويقوم لله شهيداً بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين ، ويعدل مع العدو عدله مع الصديق ، لا يعرف التحيز ، ولا يعرف المحاباة .

أقام عمر بن الخطاب الحد على أحد أبنائه حتى قالوا إنه مات فى يديه .

وبعث النبى ﷺ عبد الله بن رواحة إلى خيبر ، ليقوم بتقدير ثمر النخل فيها ، إذا كان لهم نصفها ، وللمسلمين نصفها ، وقام عبد الله بالمهمة فقال : فى هذه كذا ، وفى هذه كذا ، فجمع اليهود له حلياً من حلى نسائهم وقالوا له : هذا لك ، وخفف عنا فى القسمة وتجاوز فقال : يامعشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى . وما ذاك بحاملى أن أحيف عليكم . أما الذى عرضتم له من الرشوة فإنها سحت ، وإنا لا نأكلها.. فلم يملك اليهود إلا أن قالوا : بهذا قامت السموات والأرض .

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابناً له اشترى خاتماً فصه بألف درهم ، فبعث إليه يقول : أما بعد .. فقد بلغنى أنك اشتريت خاتماً فصه بألف درهم ، فإذا بلغك كتابى هذا فبعه وأطعم بثمنه ألف جائع ! واشتر خاتماً فصه من حديد.. واكتب عليه : رحم الله امرأً عرف قدر نفسه . .

(ب) الاستهانة بالقــوة المــادية :

ومن مظاهر هذه القوة شجاعته فى مواطن البأس وثباته فى مواضع الشدة ، لا تتزلزل له قدم ، ولا يتزعزع له ركن ، لا يخشى الناس قلوا أو كثروا . ولا يبالى بالأعداء وإن أرغوا وأزبدوا ، انسدت أبواب المخوف كلها فى نفسه ، فلم يعد يخاف إلا من ذنبه ! ومن سخط ربه .

إذا قيل له : إن أعداءك أكثر عدداً تلا قول الله : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » .

وإذا قيل : إنهم أكثر مالا . . قرأ عليهم « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » .

وإذا حذروه من مكرهم وكيدهم أجابهم بما قال الله « ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين » .

وإذا قيل إنهم أمنع حصوناً . . اقرأ عليهم « وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا » .

إنه يسير بمعونة الله ، وينظر بنور الله ، ويقاتل بسيف الله ، ويرمى بقوة الله ، « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .

إن المؤمن لا يستعبده منطلق المادة ، ولا لغة الأرقام ، ولذا يقدم من ألوان التضحيات وضروب البذل والفداء ما يعتبره بعض الناس تهوراً بل جنوناً .

روى ابن الأثير فى تاريخه أن المسلمين فى أثناء فتحهم لديار فارس حال نهر دجلة بينهم وبين « المدائن » وكانت السنة كثيرة المدود ، ودجلة تقذف بالزبد ، فجمع سعد ابن أبى وقاص الناس ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : « ألا إنى قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم » فقالوا جميعاً : « عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل » .

فهب الناس إلى العبور ، وأذن لهم فى الاقتحام وقال : قولوا نستعين بالله ، ونتوكل عليه ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله لينصرن الله وليه ، وليظهرن دينه ، وليهزمن عدوه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وتلاحق الناس فى دجلة ، وهم يتحدثون كما يتحدثون فى البر ، وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطىء شىء .

ولقد كان الكافرون والمنافقون ينظرون إلى هذه الروح العالية التى يبديها المسلمون ، فينازلون العدد الكثير وهم قليل ؛ ويتحدون السلاح والاستعداد ، والقوى غير متكافئة ، بل غير متقاربة ، فيظنون هذا غروراً ، وما هو بالغرور ، وإنما هى قوة الإيمان بالله والتوكل عليه «إذ يقولُ المنافقونَ والذينَ فى قلوبهم مرضٌ غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكلْ على اللهَ فإن الله عزيزٌ حكيمٌ »[١] .

(ج) الإخلاص فى القول والعمل :

ومن مظاهر هذه القوة .. إخلاصه فى القول والعمل والنية لوجه ربه ، فتراه يعمل الخير ، ويحارب الشر ، وإن لم يكن له فيه نفع مادى ، ولا هوى شخصى ، لا يهمه الشهرة ولا المحمدة ولا رضى الناس ، بل يؤثر الخفاء على الشهرة ، وعمل السر على عمل العلانية ، تجنباً للرياء ، وبعداً بالنفس عن مزالق الشرك الخفى ، متمنياً أن يكون ممن يحبهم الله ، من الأبرار الأتقياء الأخفياء ، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا ، محاولا أن يكون كالجذع من الشجرة يمدها بالغذاء وهو فى باطن الأرض لا تراه العيون ، وكالأساس من البنيان ، يختفى فى الأعماق وهو الذى يمسك البناء أن يزول .

وفى بعض الآثار تصوير لطيف للقوة الروحية للإنسان حين يتجرد للحق ، ويخلص له ، تصوير يجعله أثقل فى ميزان الحق من الأرض والجبال ، والحديد والنار والماء ... يقول الأثر :

(لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ ، فأرساها بالجبال فاستقرت فتعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالت : يا ربنا ، هل خلقت خلقاً أشد من الجبال ؟ قال : نعم ... الحديد ... قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من الحديد ؟ قال : نعم ، النار ... قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من النار ؟ قال : نعم ، الماء ... فهل خلقت خلقاً أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح . قالوا . فهل خلقت خلقاً

---

(١) الأنفال ٤٩

أشد من الريح ؟ قال : نعم ، ابن آدم ، . إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله) .

الإنسان إذا أخلص لربه أشد قوة من الجبال المرساة فى الارض كالاوتاد، ومن الحديد القوى الذى يقطع الجبال ، وتنحت به الصخور ، ومن النار المتأججة التى تذيب الحديد . ومن الماء المتدفق الذى يطفىء النار ، ومن الريح العاصف الذى يسوق المياه .

ومن مظاهر هذه القوة عند المؤمن وضوح حقيقته ، واستقامة طريقته ، وثباته عليها ، لا يغريه وعد ، ولا يثنيه وعيد ، ولا ينحرف به طمع متسلط ، أو هوى جائر ، أو شهوة طاغية ، فهو دائماً داع إلى الخير ، ثائر على الشر ؛ آمر بالمعروف ، ناه عن المنكر ، هاد إلى الحق والعدل ، مقاوم للباطل والظلم ، يغير المنكر بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان . . . .

(د) التحرر من الخوف والحرص :

ومن ثمار هذه القوة التحرر من الخوف والحرص :

فلقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شىء كالحرص على الحياة وإن تكن ذليلة ، والهرب من الموت وإن كان كريماً ، ولا يغرس فيهم القوة شىء كالاستهانة بالحياة . والإقبال على الموت فى سبيل الحق الذى يعتقدونه . ولا شىء كالإيمان بالله وبالخلود يهون على الإنسان لقاء الموت وفراق الحياة .

والمرء إذا هانت عليه الدنيا ، ولم يبال الموت . . . هان عليه جبابرة الأرض ، وملوك الناس ، ونظر إلى الذهب كما ينظر إلى الحجر ، وإلى السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أدنى .

الحرص والخوف هما اللذان يضعفان النفوس ، ويحنيان الرؤوس ، ويذلان الأعناق . وإذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضعف بحال .

وقد رأينا سحرة فرعون حين آمنوا بالله والآخرة استهانوا بالدنيا ولم يجزعوا من الموت ، يقولون لفرعون وهم في ثبات الجبال «فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا» إنهم لا يحرصون على شيء عنده ، ولا يخافونه على شيء عندهم ، فلماذا يهنون أو يضعفون ؟ كلا ... لقد انقلبوا من أتباع له إلى دعاة له يبشرون وينذرون «إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى».

(هـ) الاستخفاف بالجبابرة والطغاة :

ولقد برزت هذه القوة في مقاومة المؤمنين للطغاة في الداخل ، أو الغزاة من الخارج ، ورأينا ذلك بارزاً للعيان في أمثلة شتى ... في القديم والحديث ...

طلب الخليفة الأموى الشهير (هشام بن عبد الملك) طاووس اليماني يوماً إلى مجلسه ، فلما دخل عليه ، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ولكن قال «السلام عليك ياهشام ، وجلس بإزائه ، وقال كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضباً شديداً حتى هم بقتله ، وقال له : يا طاووس ما الذى حملك على ما صنعت ؟ قال : وما الذى صنعت ؟ فازداد غضباً وغيظاً ، وقال : خلعت نعليك بحاشية بساطى ولم تقبل يدى ، ولم تسلم على بإمرة المؤمنين ، ولم تكننى ، وجلست بإزائى بغير إذنى ، وقلت كيف أنت يا هشام ، قال : أما ما فعلت من وضع نعلى بحاشية بساطك فإنى أضعهما بين يدى رب العزة كل يوم خمس مرات ، وأما قولك لم تقبل يدى فإنى سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول «لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة ، أو ولده من رحمة» وأما قولك لم تسلم على بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك ، فكرهت أن أكذب ، وأما قولك جلست بإزائى سمعت أمير المؤمنين علياً يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . فقال هشام : عظنى ... فقال . سمعت من أمير من المؤمنين على رضى

الله عنه أن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته — ثم قام.

وفي تاريخنا الحديث رأينا أبطالاً في عصور شتى، وفي بلاد عديدة، كلهم تحرروا من الخوف والطمع واستهانوا بالدنيا وما فيها ومن فيها، رغبة فيما عند الله (وما عند الله خير للأبرار).

رأينا البطل الليبي المسلم (عمر المختار) الذي حارب الاستعمار الإيطالي، وجيوشه المجهزة بأحدث أسلحة عصره، بالقلة المؤمنة العزلاء، أو شبه العزلاء من جنده: وقف يحارب الطائرة بالحصان، والمدفع بالسيف. واستطاع أن ينزل بأعدائه ضربات موجعة، ولم يرض بالتسليم ساعة ما، رغم نفاد قوته المادية كلها، ولكنه ظل يقول للطليان: «لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي».

وكان مريضاً بالحمى، تهز رعدتها جسده، وترتعد بها فرائصه، ورغم هذا قال لجنوده: «اربطوني على ظهر جوادي بالحبال حتى لا أتخلف عن القتال معكم».

وحين ظفر به جيش المستعمر — وحكموا عليه بالإعدام، تقبل الحكم برحابة صدر، وابتسامة سخرية، وقال له بعضهم — قبل تنفيذ الحكم —: اطلب العفو ونحن نطلق سراحك، فأجابهم بكل إباء وشمم «لو أطلقتم سراحي لعدت لمحاربتكم من جديد».

ورأينا في الهند عالماً جليلاً كمولانا أبي الكلام آزاد يقف أمام المحكمة الإنجليزية التي عقدت لمحاكمته على ما قام به من إثارة وتحريض للشعب ضد الحكم البريطاني، فيلقي على هيئة المحكمة خطاباً رائعاً في خمس وثلاثين صفحة(١)، يعتبر آية من آيات العزة الإيمانية، وكان مما قاله في هذا الخطاب التاريخي العظيم:

---

(١) نشرته مجلة «ثقافة الهند» في عدد خاص (يوليو ١٩٥٨) ص ٨٤ — ١٢٤.

« نعم إني قلت إن الحكومة الحاضرة ظالمة ، وإن لم أقل هذا فماذا أقول يا ترى ؟ وايم الله إني لأعجب كيف يطلب مني أن أسمي شيئاً بغير اسمه ، وأن أدعو الأسود بالأبيض ؟ » .

« إني مسلم ، ولأني مسلم وجب علي أن أندد بالاستبداد وأقبحه ، وأشهر مساويه ... »

إن الإسلام أعلن « حقوق الإنسان » قبل انقلاب فرنسا بأحد عشر قرناً ، وليس مجرد إعلان ، بل وضع نظاماً عملياً لجمهورية الحق بالغاً في الكمال منتهاه .

ولعمري إن مطالبة مسلم بأن يسكت عن الحق ، ولا يسمي الظلم ظلماً ، مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية ، فإن كنتم لا ترون لأنفسكم أن تطالبوا أحداً بأن يرتد عن دينه ، فليس لكم أن تطالبوا مسلماً بأن يمتنع عن قوله للظلم ، إنه ظلم ، لأن معنى كلتا المطالبتين واحد .

إن التصديق بالحق وإعلانه عنصر ضروري للحياة الإسلامية ، فإن فصل عنها فقدت أكبر ما تمتاز به ، لأن الإسلام أسس قومية المسلمين عليه ، وجعلهم شهداء الحق على العالم كله ، فكما يجب على الشاهد ألا يتوانى في إبداء شهادته كذلك يتحتم على المسلم ألا يقصر في إعلاء الحق ، ولا يبالي في أداء فرضه بمصيبة أو بلاء ، بل يصدع به حيثما كان ، ولو لاقى دونه الحمام .

ولهذا نجد « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من أكبر الفرائض الإسلامية .

التوحيد أساس الإسلام وقطب رحاه ، وضده الشرك الذي اشرب المسلمون بغضه في قلوبهم .

والتوحيد يعلم المسلمين أن الخوف والخشوع لا يكون إلا لله الواحد العظيم ؛ أما غيره فلا يخاف منه ولا يخشع له ، وإن من يخشى غير الله فهو مشرك به ، وجاعل غيره أهلاً للخوف والطاعة ، وهذا ما لا يجتمع مع التوحيد أبداً .

الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة، إلى البسالة والجرأة والتضحية، والاستهانة بالموت في سبيل الحق.

والقرآن يكرر مرة أخرى «لا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً». «وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله»، «ولا يخافون لومة لائم» «أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد»

والرسول ﷺ يقول: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» الحاكم على شرط الصحيحين «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» — أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقد كان ﷺ يأخذ العهد من أصحابه أن يقولوا الحق أينما كانوا — متفق عليه —

وقد أبيضت عين الدهر، ولم تر مثل هذه الضحايا الكثيرة العظيمة في كلمة الحق، التي تقدمها الأمة الإسلامية في كل دور من حياتها. فتراجم علمائها ومشايخها وسادتها عبارة عن هذه الضحايا.

ألا فلتعلم الحكومة الإنجليزية أن المسلم الذي أمره ربه أن يرحب بالموت الأحمر، ويتنقل في ملاجئ الدواهي والكوارث، ولا يقبل السكوت عن الحق، لا يخيفه قانون[1] ١٢٤ من العقوبات الهندية ولا يرده عن دينه وأداء فريضته».

وظل أبو الكلام يهدر كالبحر، ويرسل حججه وكلماته شواظاً من نار، أملاها عليه قوة إيمانه بالله وبالحق وبالقدرة وبالخلود. ثم التفت إلى القاضي وقال:

سيجلو لك أيها القاضي ما أقول، حتى أنني أقول لك ما قاله المؤمنون قبلي في مثل موقفي هذا: «فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا»...

(١) القانون الذي كان يحاكم على أساسه.

شهادة التاريخ :

ذلك هو شأن الإيمان إذا عمقت جذوره ، وقويت سلطانه على النفس ، إنه يمد صاحبه بيقين لا يهن ، وعزم لا يخور . هو يملك الدنيا ولكنها لا تملكه ، ويجمع المال ولكنه لا يستعبده وتحيط به النعمة ولكنها لا تبطره ، وينزل به البلاء ولكنه لا يقهره . لا تزيده الشدائد إلا عزيمة مع عزيمته ، وقوة إلى قوته ، كالذهب الأصيل لا تزيده النار إلا نقاء وصفاء .

من كان يصدق أن مجموعة قليلة العدد ، ضئيلة العدة ، من جزيرة العرب ، لم يكن لهم فلسفة اليونان ، ولا مدنية الرومان ، ولا حكمة الهند ، ولا صنعة الصين ، تملك الدنيا بزمام ، وترث ملك الأكاسرة ، وتحطم إمبراطورية القياصرة ، وتنشر ديناً جديداً ، وحضارة جديدة في الآفاق ، وفي أقل من ربع قرن من الزمان ؟

أليس سر هذا هو الإيمان ؟ الإيمان الذي جعل من بلال الحبشي قوة يتحدى « سيده » أمية بن خلف ويحارب أبا جهل بن هشام .. الإيمان الذي جعل القلة تنتصر على الكثرة ، والأميين يغلبون المتحضرين ، ودفع العرب البداة ، ويقينهم في قلوبهم ، ومصاحفهم في يد ، وسيوفهم في أخرى ، وصاحوا على ظهور خيولهم يقولون لملوك الفرس وأباطرة الروم : نحن قوم بعثنا الله لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ..

سر الوهن :

وإذا كان الزمن قد تغير على المسلمين ، فانكمشوا بعد امتداد ووهنوا بعد قوة ، فلأن الإيمان لم يعد هو المسيطر على أنفسهم ، والموجه لأخلاقهم وسلوكهم . لقد بات إيمانهم إيماناً « جغرافياً » ، لأنهم ولدوا في أرض المسلمين ، أو إيماناً « وراثياً » يأخذونه من آبائهم كما يرثون الدور

والمقارات ، بات إيماناً مخدراً نائماً لا تأثير له . ولا حيوية فية ، فكيف يورث القوة ، ويهب للنفس العزيمة والمضاء ؟

لقد كشف الرسول ﷺ لأمته عن الأسباب العميقة لضعفها حين تضعف وهوانها حين تهون على أعدائها ، فقال — وصدق الزمن ما قال — عليه السلام : « يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة نحن يومئذ يارسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن فى قلوبكم الوهن . قالوا وما الوهن ؟ — أى ما سببه وما سره فإن معنى الوهن معروف وهو الضعف — قال : حب الدنيا وكراهية الموت ».

هذا هو مبعث الوهن الحقيق ، وسر الضعف الأصيل ، أن يخلد المرء إلى دنياه الخاصة ، فيعيش عبداً لها مطواعاً لأوضاعها الرتيبة ، أسيراً لقيودها الثقيلة ، تحركه الشهوات كالخاتم فى الأصبع ، وتسيره الرغائب المادية كالثور فى الساقية ، يتحرك فى مدار محدود ، فاقد الهدف معصوب العينين .

حب الدنيا هو الذى يجعل الملك فى صولجانة عبداً ضعيفاً ، رخو العود ، أمام امرأة يعشقها ، أو شهوة يطمع فى نيلها ، أو نديم يخشى أن يفضحه ، أو حاشية تعينه على سرقاته ونزواته . . .

وكراهية الموت هى التى تجعل الأفراد والجماعات يؤثرون حياة ذليلة على موت كريم ، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات ، على موت يحيون بعده حياة الخلود .

ومن لا يمت تحت السيوف مكرّما　　　يمت ويقاسى الذل غير مكرّم

التهاون والضعف ينافى الإيمان :

وقد يرى المرء أناساً — ممن يتسمون بالدين ، ويدعون الانتساب إليه ،

بل إلى لبه وحقيقته — يبدو عليهم الضعف والتماوت ، والتخشع والتذلل والذبول ، فيظن مخطئا ومعذوراً أن هؤلاء صورة صحيحة المؤمنين .

والواقع أن الإيمان الحق برىء من هذه الصور الزائفة ، وتلك المظاهر الكاذبة . الإيمان قوة الباطن والظاهر ، فى الخلق والسلوك ، فى المخبر والمظهر معا .

رأى عمر رجلا متماوتا فى صلاته ، مطأطئا رقبته ، مبديا التذلل والتخشع ، فما كان منه إلا أن علاه بدرته وقال : لا تمت علينا ديننا ، أماتك الله . ارفع رأسك . فإن الخشوع فى القلوب ليس الخشوع فى الرقاب .

وكان من كلماته المأثورة : اللهم إنى أعوذ بك من خشوع النفاق . فقيل له : وما خشوع النفاق ؟

قال : أن يرى البدن خاشعا ، والقلب ليس بخاشع .

ورأت الشفاء بنت عبد الله بعض الفتيان يمشون متماوتين ، فقالت فى دهش : ما هؤلاء ؟

فقيل لها : هؤلاء نساك — عباد — .

فقالت : لقد كان عمر إذا مشى أسرع ، وإذا تكلم أسمع ، وإذا ضرب أوجع ، وكان هو الناسك حقا .

وكان رسول الله — ﷺ — مع وقاره وسمو هيبته — إذا مشى أسرع فى مشيته ، كأنما ينحدر من صبب .

ويقول أبو هريرة : « ما رأيت أحداً أحسن من رسول الله — ﷺ — كأن الشمس تجرى فى وجهه ، ولا رأيت أحداً أسرع فى مشيته منه ، كأنما الأرض تطوى له ، وإنا لنجهد أنفسنا ، وإنه لغير مكترث » .

الرحمـــة

الإنسان من غير قلب أشبه بالآلة الصماء ، والحجر الصلد ، فإن حقيقة الإنسان ليست في هذا الغلاف الطيني من لحم ودم وعظم ، وإنما هي تلك اللطيفة الربانية ، والجوهرة الروحية ، التي بها يحس ويشعر ، وينفعل ويتأثر ، ويتألم ويرحم ، هي القلب الحي .

ومن أخص أوصاف المؤمن أنه يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم ، يتجاوب به والأحداث والأشخاص ، فيرق للضعيف ، ويألم للحزين ، ويحنو على المسكين ، ويمد يده إلى الملهوف ، وبهـــذا القلب الحي الرحيم ينفر من الإيذاء ، وينبو عن الجريمة ، ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله.

رحمـــة المؤمن من رحمـــة الله تعالى :

المؤمن إنسان ذو قلب رحيم ، لأن مثله الأعلى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى ، وأن يكون له حظ من أسمائه الحسنى .

ومن أوضح الأخلاق الإلهية « الرحمة » التي وسعت كل شيء ، وشملت المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، واستوعبت الدنيا والآخرة . وقد قرب الرسول لأصحابه هذا المعنى — على طريقته في انتهاز الأحداث والمناسبات فرصاً لغرس المبادىء والمعاني التي يريدها — حين قدموا عليه مرة بسبي ، وإذا امرأة تسعى ، قد تحلب ثديها ، إذ وجدت صبياً في السبي ، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته ؛ فقال رسول الله ﷺ « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قالوا : لا — وهي تقدر على ألا تطرحه — قال : فالله أرحم بعباده من هذه بولدها » . رواه البخاري .

من أبرز أسماء الله الحسنى أسما « الرحمن الرحيم » وهما أشهر الأسماء

بعد لفظ الجلالة « الله » والمؤمن بالقرآن كلما تلا كتاب الله أو بدأ سورة منه ، افتتحها بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » فى مائة وثلاث عشرة سورة منه.

وحسبنا أن يردد هذين الاسمين فى صلاته المكتوبة مالا يقل عن أربع وثلاثين مرة فى اليوم فهو كلما أدى ركعة قرأ فاتحة الكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم » وهى سبع عشرة ركعة فى الصلوات الخمس المفروضة على المسلم فى يومه ، فإذا أدى السنن زاد ضعف ذلك ، فإذا رغب فى النافلة ، زاد ماشاء الله أن يزيد .

ولهذين الاسمين الكريمين « الرحمن الرحيم » إيحاء قوى فى نفس المؤمن ، فضلا عما توجبه عليه عبوديته لله أن يكون له حظ من أسمائه تعالى .

وللإمام الغزالى كتاب سماه « المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » يشرح فيه الاسم الإلهى ثم يعقب بما يمكن أن يكون حظ الإنسان من هذا الاسم ، وبعد أن شرح معنى الاسمين « الرحمن الرحيم » قال : وحظ العبد من اسم « الرحمن » أن يرحم عباد الله الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف ، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة ، لا بعين الإيذاء ، وأن يرى كل معصية تجرى فى العالم كله كمصية له فى نفسه ، فلا يألو جهداً فى إزالتها بقدر وسعه ، رحمة لذلك العاصى من أن يتعرض لسخط الله تعالى ، أو يستحق البعد عن جواره .

« وحظ العبد من اسم « الرحيم » : ألا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته ، ولا يترك فقيراً فى جواره أو فى بلده ، إلا ويقوم بتعهده ، إما بماله أو جاهه ، أو الشفاعة إلى غيره ، فإن عجز عن جميع ذلك ، فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن ؟ رقة عليه وعطفاً ، حتى كأنه مساهم له فى ضره وحاجته » .

من لا يرحم لا يرحم :

والمؤمن يعتقد أنه دائماً فقير إلى رحمة الله تعالى، فبهذه الرحمة الإلهية يعيش فى الدنيا ويفوز فى الآخرة . ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال إلا برحمة الناس « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » ، « ومن لا يرحم لا يرحم » . « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » :

ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين — وإن كان دافع الإيمان المشترك يجعلهم أولى الناس بها — وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعاً . وقد قال رسول الإسلام لأصحابه « لن تؤمنوا حتى ترحموا . قالوا : يا رسول الله ، كلنا رحيم . قال : إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة » الطبرانى . ومن صفات المؤمنين فى القرآن « وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » .

بل هى رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم ، فالمؤمن يرحمه ويتقى الله فيه ، ويعلم إنه مسئول أمام ربه عن هذه العجماوات . وقد أعلن النبي لأصحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبغى سقت كلباً فغفر الله لها ، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت فلا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض : فإذا كان هذا عقاب من حبس هرة بغير ذنب ، فماذا يكون عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من بنى الإنسان بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله ؟ !

وقال رجل : يا رسول الله ، إنى لأرحم الشاة أن أذبحها ، فقال : « إن رحمتها رحمك الله » الحاكم . ورأى عمر رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها ؛ فقال له : « ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلا » .

ويروى المؤرخون أن عمرو بن العاص فى فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه

ـخيمته ـ فاتخذت من أعلاه عشاً : وحين أراد عمرو الرحيل رآها، فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه، فتركه وتكاثر العمران من حوله، فكانت المدينة «الفسطاط»

ويرى ابن الحكم في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن ركض الفرس إلا لحاجة . وأنه كتب إلى صاحب السكك: ألا يحملوا أحداً بلجام ثقيل ، ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديد . وكتب إلى واليه بمصر : أنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطل ، فإذا أتاك كتابي هذا ، فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل .

هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان بالله والآخرة ، ذلك الإيمان الذي يرقق بنفحاته القلوب الغليظة ، ويلين الأفئدة القاسية .

أرأيت إلى عمر — وقد كان معروفاً بالشدة والقسوة في جاهليته — كيف صنع الإيمان به ، ففجر ينابيع الرحمة والرقة في قلبه . لقد قالوا : إنه وأدبنتاً له في الجاهلية، فلما ولي إمارة المؤمنين كان يرى نفسه مسئولا أمام الله عن بغلة تعثر بأقصى البلدان.

ولقد غلبت هذه العقيدة وهذا الخلق على أعمال المسلمين الأولين، ووضحت آثارها في سلوكهم حتى مع الأعداء المحاربين ، فنجد رسول الإسلام يغضب حين مر في إحدى غزواته ، فوجد امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل، وينهى عن قتل النساء والشيوخ والصبيان ، ومن لا مشاركة له في القتال .

ويشير أصحابه على نفس النهج أبراراً رحماء لا فجاراً قساة . فهذا أبو بكر يودع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلا : « لا تقتلوا : امرأة ولا شيخاً ولا طفلا ولا تعقروا نخلا ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وستجدون رجالا فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما افرغوا أنفسهم له » . ويقول عمر « اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب » .

ويحمل إلى أبى بكر رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربين . فيستنكر هذا العمل ، ويعلن سخطه عليه ويقول لمن جاءه بالرأس : لا يحمل إلى رأس بعد اليوم . فقيل له : إنهم يفعلون بنا ذلك . فقال : فاستنان (أى اقتداء) بفارس والروم ؟ ! إنما يكفى الكتاب والخبر .

وهكذا كانت الحرب الإسلامية حرباً رحيمة رفيقة ، لا يراق فيها الدم إلا ما تدعوا الضرورة القاهرة إليه ، وقد لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسى غوستاف لوبون فقال : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب!

من آثار الرحمة فى المجتمع الاسلامى :

كما برز أثر ذلك الخلق العظيم فى العلاقات الاجتماعية الداخلية — فرأينا المجتمع المسلم تسوده عواطف كريمة ، ومشاعر نبيلة ، كلها تفيض بالرفق والمرحمة ، وتتدفق بالبرد والخير ، وتجلت هذه المشاعر والعواطف فيما عرف بنظام « الوقف الخيرى » عند المسلمين .

فقد مضى المواسون من المؤمنين — بدافع الرحمة التى قذفها الإيمان فى قلوبهم والرغبة فى مثوبة الله لها ، وألا ينقطع عملهم بعد موتهم — يقفون أموالهم كلها أو بعضها على إطعام الجائع ، وسقاية الظمآن ، وكسوة العريان ، وإيواء الغريب ، وعلاج المريض ، وتعليم الجاهل . ودفن الميت ، وكفالة اليتيم ، وإعانة المحروم ، وعلى كل غرض إنسانى شريف ، بل لقد أشركوا فى برهم الحيوان مع الإنسان .

ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم فى نبل نفوسهم ، ويقظة ضمائرهم ، وعلو إنسانيتهم ، بل سلطان دينهم عليهم ،

وهم يتخيرون الأغراض الشريفة التى يقفون لها أموالهم ، ويرجون أن تنفق فى سبيل تحقيقها هذه الأموال .

وربما استشرفت النفوس إلى أمثلة من هذا البر يعين ذكرها على تفصيل هذا الإجمال . فإلى هذه النفوس المستشرفة أسوق هذه الأمثلة :

وقف الزبادى :

وقف تشترى منه صحاف الخزف الصينى ، فكل خادم كسرت آنيته ، وتعرض لغضب مخدومه، له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور ، ويأخذ إناء صحيحاً بدلا منه ، وبهذا ينجو من غضب مخدومه عليه .

وقف الكلاب الضالة :

وقف فى عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التى ليس لها صاحب استنقاذاً لها من عذاب الجوع ، حتى يستريح بالموت أو الاقتناء .

وقف الأعراس :

وقف لإعارة الحلى والزينة فى الأعراس والأفراح ، يستعير الفقراء منه ما يلزمهم فى أفراحهم وأعراسهم ، ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه . وبهذا يتيسر للفقير أن يبرز يوم عرسه ولعروسه أن تجلى فى حلة رائقة ، حتى يكتمل الشعور بالفرح ، وتنجبر الخواطر المكسورة .

وقف الغاضبات :

وقف يؤسس من ريعه بيت . ويعد فيه الطعام والشراب ، وما يحتاج إليه الساكنون ، تذهب إليه الزوجة التى يقع بينها وبين زوجها نفور ، وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتصفو النفوس ، فتعود إلى بيت الزوجية من جديد .

وقف مؤنس المرضى والغرباء :

وقف ينفق منه على عدة مؤذنين ، من كل رخيم الصوت حسن الأداء، فيرتلون القصائد الدينية طوال الليل بحيث يرتل كل منهم ساعة ، حتى مطلع الفجر ، سعياً وراء التخفيف عن المريض الذى ليس له من يخفف عنه ، وإيناس الغريب الذى ليس له من يؤنسه .

وقف خداع المريض :

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة فى المستشفيات ، وهى تكليف اثنين من الممرضين أن يقفا قريباً من المريض ، بحيث يسمعهما ولا يراهما ، فيقول أحدهما لصاحبه : ماذا قال الطبيب عن المريض ؟ فيرد عليه الآخر : إن الطبيب يقول : أنه لا بأس فهو مرجو البرء ، ولا يوجد فى علته ما يشغل البال وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام .

وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير ، فلم يدعوا جانبا من جوانب الحياة دون أن يكون للخير نصيب فيه .

وبهذا إنما يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة : تنفذ إلى مواطن الحاجة التى تعرض للناس فى كل زمان ومكان .

ولا شك أن العقيدة هى صاحبة الفضل فى خلق هذه الأحاسيس الرقيقة ، وإيقاظ تلك المشاعر السامية التى تنبهت لتلك الدقائق ، فى كل زاوية من زوايا المجتمع وكل منحنى من مناحى الحياة ، يكفهم أن يكون برهم مقصوراً على حياتهم القصيرة ، فأرادوا صدقة جارية، وحسنة دائمة يكتب لهم أجرها ما بقيت الحياة وبقى الإنسان .

الجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة :

إن القلوب المؤمنة لا تخلو من رحمة ، والكفر بالله والآخرة يتبعه قلب غليظ قاس ، والقلوب القاسية هى التى ترتكب عادة أبشع الجرائم التى تقشعر لهولها الأبدان .

ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا الجرائم المروعة فيه إنما اقترفها أناس لا يرجون لله وقاراً ، ولا يحسبون للآخرة حسابا . فرعون الطاغية المتكبر الجبار الذى ذبح الأبناء ، واستحيا النساء ، لم يكن يؤمن بالرجوع إلى الله «وظنُّوا أنهمْ إلينا لا يرجعونَ»[1] .

« وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » .

و« نيرون » الذى أحرق روما ، و « لينين » الذى قال فى بعض رسائله إلى مكسيم جوركى : إن قتل ثلاثة أرباع العالم يهون فى سبيل أن يصبح الربع الباقى شيوعياً .

والمذابح التى صنعها الماديون الشيوعيون فى الموصل وكركوك العراق من دفن الناس أحياء ، وجر الجثث فى الشوارع (السحل) أوضح شاهد على جمود القلوب عند الماديين .

وكتب صحفى معروف[2] : فى كتاب «ماذا يحدث للشيوعيين» الذى ألفه الكاتب الروسى « ميشيل باديف » إحصاء غريب عن عدد الذين أعدمهم ستالين من أنصاره بعد وفاة لينين .

---

(١) القصص ٣٩ .

(٢) ... كتاب « أفكار لليم » ص ١٤١ تحت عنوان « أنصار الطغاة » .

فقد أعدم ستالين جميع أعضاء أول مجلس إدارة للحزب اجتمع بمدوناة لينين ، وأجمع على انتخاب ستالين .

وأعدم كل وزراء لينين واتهمهم بالخيانة .

وأعدم ٨٠ بالمائة من سكرتيرى اتحادات العمال الذين اجتمعوا وباركوا انتخابه .

وأعدم ١٥ عضواً من الـ ٢٧ عضواً الذين تألفت منهم اللجنة التى وضعت دستور ١٩٣٦ .

وأعدم ٤٣ سكرتيراً من ٥٣ سكرتيراً ، الذين يشرفون على تنظيمات الحزب السيوعى .

وأعدم ٧٠ من ٨٠ عضواً من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتى .

وأعدم (٣) ثلاثة مارشالات من (٥) خمسة مارشالات فى الجيش الأحمر .

وأعدم ٩ وزراء من الـ ١١ وزيراً الذين كان يتألف منهم مجلس وزارته عام ١٩٢٦ .

وأعدم ٦٠ بالمائة من قواد الجيش الأحمر وثلاثين ألف موظف من موظفى الحكومة .

وهكذا عند غياب الحرية فالحاكم يستطيع أن يحكم على كل من يخالفه ، وأن يبقى عليه دون يقاضيه ، ودون أن يسمح لأى صوت حر أن يعترض ، ويقول له : « قف تعال نحتكم معاً إلى العدالة » .

ويقول : إن فقدان الحرية ليس وحده سر هذه الجرائم البشعة والمجازر الرهيبة ، فقد حكم شعورياً كثيرة مستبدون كثيرون ولكنهم لم يصنعوا

بأعدائهم ما صنع هؤلاء بأنصارهم ، وذوى حزبيتهم ، ولكنها قلوب أقفرت من الإيمان ، فأقفرت من الرحمة ورعاية الإنسان لأخيه الإنسان .

مثلان من امثلة الرحمة المؤمنة :

أين هذه القسوة الرجيمة ، والقلوب الصخرية من تلك القلوب الرقيقة اللينة التى تخشى الله وترجو الآخرة، وتؤمن أنها إن سلمت من حساب الدنيا فلن تسلم من حساب يوم القيامة . وإن أفلتت من يد الانتقام هنا ، فلن تفلت من يد العدل هناك ؟ وأنها لا تكتفى أن تقف فى مرتبة العدل ، والقصاص بالمثل ، ولكنها تتطلع إلى درجة الفضل والعلو . « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » ، « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » ؟ !

وإذا كان لنا أن نضرب أمثلة من تاريخ العقيدة الزاهرة ، وعملها فى الأنفس والقلوب فإنا نكتفى فى هذا المقام بمثلين اثنين من خلفاء المسلمين .

المثل الأول :

ما صنعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وقد حاصر داره الثائرون، الذين عملت فيهم الدعاية اليهودية السيئية عملها ، ودفعتهم إلى الثورة المسلحة على الخليفة الشيخ ، ولكن الخليفة أبى أن يقابل القوة بالقوة، والسلاح بالسلاح، وإن أدى ذلك إلى إراقة دمه . ذكروا أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلد سيفه « يوم الدار » وهو الاسم الذى أطلق على يوم محاصرة عثمان فى داره لقتله — فعزم عثمان عليه أن يخرج ، ويضع سلاحه ، ويكف يده ، ففعل .

ودخل عليه زيد بن ثابت فقال : إن هذه الأنصار بالباب ، وتقول : إن شئت كنا أنصار الله مرتين . قال : لا حاجة لى ، كفوا .

وعن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان فى الدار ، فقال : اعزم على

كل من رأى أن لى عليه سمعاً وطاعة أن يكف يده ، ويلقى سلاحه ... فألقى القوم أسلحتهم .

وقال بعض أنصاره : نهانا عثمان عنهم (الثوار) ولوأذن لنا عثمان فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا .

وهكذا رفض الخليفة إراقة الدماء ، ولو كان ذلك فى نصرته ، والدفاع عنه ، وحاول أن يردهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتى هى أحسن.

أشرف عليهم يوماً وقال لهم : إنه لايحل سفك دم امرىء مسلم إلا فى إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس . فهل أنا فى واحدة منهن ؟ فما وجد القوم له جوابا .

وقال لهم مرة : أيها الناس إن وجدتم فى الحق أن تضعوا رجلى فى القيد فضعوها ، فما وجد القوم له جوابا . ثم قال : استغفر الله إن كنت ظلمت ، وقد غفرت إن كنت ظلمت !! .

واعتصم الخليفة بالصبر ، وأبى أن تسل السيوف تأييداً له حتى ضرج الثوار الأرض بدمه ، كراهة أن يلقى الله بدم أحد فى عنقه .

قال معبد الخزاعى لعلى بن أبى طالب : أخبرنى أى منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم ينصره ؟ قال : إن عثمان ، كان إماماً ، وأنه نهى عن القتال ، وقال من سل سيفه فليس منى ، فلو قتلنا دونه عصينا .

قال : فأى منزلة وسعت عثمان ، إذا استسلم حتى قتل ؟ قال ، المنزلة التى وسعت ابن آدم ، إذ قال لأخيه « لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين » .

المثـل الثانى :

وأما الثانى فهو أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، إذ يتربص به اثنان من طائفة الخوارج (شبيب الأشجعى ، وعبد الرحمن بن ملجم) وقد خرج قبيل الفجر يوقظ الناس للصلاة ، فترقباه بباب المسجد حتى دخل فضربه شبيب فأخطأه ، وضربه ابن ملجم على صلعته ، فقال على كرم الله وجه : « فزت ورب الكعبة » أى بالشهادة . وتجمع الناس بسرعة على الرجلين ، فأما شبيب فاستطاع أن ينسل من بين الناس . وأما بن ملجم فلم يكتف بجريمته الشنعاء حتى حمل بسيفه على الناس فأفرجوا له ، وتلقاه المغيرة بن نوفل — أخو الهاشميين — بقطيفة فرمى بها عليه ، واحتمله فضرب به الأرض وكان قوياً أيداً ، فقعد على صدره . ثم أقبل الناس على علىّ رضى الله عنه ، يسألونه ما يصنعون به . فماذا قال على فى شأن قاتله البغيض وهو الخليفة الآمر المطاع؟.

قال : « إن أعش فالأمر إلىّ ، وإن أصبت فالأمر لكم ، فإن آثرتم أن تقتصوا فضربه بضربة ، وإن تعفوا أقرب للتقوى » .

هذا هو منطق الإيمان : ضربة بضربة ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ألا ما أروع وما أعظم ؟ ؟

ترى كم كان يذهب ضحية من قوم هذا القاتل وحزبه لو كان الأمر بيد الماديين الذين لا يخشون الخالق ولا يرحمون المخلوق ؟!!

الإيمان والإنتاج

ونعني بالإنتاج هنا : الإنتاج الاقتصادى بخاصة ، والإنتاج المادى والمعنوى بعامة ، ذلك أن بعض الناس يخيل إليه الإيمان بالدين وعقائده قد يؤخر عجلة الإنتاج أو يعوقها فى سيرها وحركتها ، بما يميت فى النفوس حب الحياة والرغبة فى العمل المادى ، وبما يلقيه فى قلوب الناس أن الإنسان مسير لا مخير وأن الحياة الدنيا لا تستحق العمل والاهتمام ، لكى يخسر المجتمع ، وتتأخر الحياة ، إذا شاع فيها هذا اللون من الإيمان .

وهذه أوهام أشاعها الجهل عن الدين والإيمان ، والحقيقة أن الإيمان أعظم دافع للإنتاج لو تأمل الناس وأنصفوا ، فالإنتاج لا ينمى ويزداد إلا بما يبذل الناس من جهد وعمل ، وما يصحب هذا العمل من إحكام وإتقان . ولا يتحقق هذا وذاك إلا فى جو من الأمانة والإخلاص للعمل ، وذلك لا يكون إلا بباعث قوى ، وحافز غلاب ، فهل هناك باعث أقوى تأثيراً من الإيمان ؟

الايمان والعمل :

إن الإيمان الصادق ليس مجرد إدراك ذهنى أو تصديق قلبى غير متبوع بأثر عملى فى الحياة — . . كلا ، إنه اعتقاد وعمل وإخلاص .

ومهما اختلف علماء الكلام والجدل فى العقائد حول مفهوم الإيمان وصلة العمل به : أهو جزء من مفهوم أم شرط له أم ثمرة من ثمراته ، فإنهم أجمعوا على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان الكامل .

وقد روى فى الأثر ما يصور لنا حقيقة الإيمان : « ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل »[1] .

---

(١) رواه أبو النجار والديلمى فى سند الفردوس من حديث أنس ورمز له السيوطى فى الجامع بعلامة الضعف .

وقد ذكر القرآن الكريم الإيمان مقروناً بالعمل فى أكثر من سبعين آية من آياته ، ولم يكتف بمجرد العمل ولكنه يطلب عمل « الصالحات » وهى كلمة جامعة من جوامع القرآن تشمل كل ماتصلح به الدنيا والدين، ومايصلح به الفرد والمجتمع ، وما تصلح به الحياة الروحية والمادية معاً .

دوافع المؤمن الى العمل دافع ذاتى :

والمؤمن بالدين عامة وبعقيدة الإسلام خاصة ، لايساق إلى العمل الدنيوى سوق القطعان . لايدفعه إليه قهر حكومى أو ضغط خارجى ، أو رقابة من سلطة تنفيذية تشهر عليه سيف التهديد بالجوع والحرمان أو عذاب الهوان . كما يعرف فى الأنظمة الاشتراكية .

وإنما يندفع المؤمن إلى العمل بحافز من نفسه ، وباعث من ذاته ، بإيحاء ينبعث من داخله لاسوطاً يسوقه من الخارج . ذلك الباعث الذاتى هو الإيمان بالله وبرسالة السماء ؛ وبمهمته فى عمارة الأرض والسيادة على الكون .

إن المؤمن يوقن أن السعادة فى الآخرة والنجاح فى الأولى موقوف على العمل . الجنة فى الآخرة ليست جزاء لأهل البطالة والكسل والفراغ ، بل لأهل الجد والعمل والإتقان . « وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون » . « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » .

الفوز فى الآخرة بالعمل لا بالأمانى :

وقد هدمت عقيدة الإسلام ذلك الطمع الأشعبى ، والأمانى الفارغة التى جعلت صنفاً من الناس يحسبون الجنة حكراً لهم ، أو عقاراً سيتوارثونه عن الآباء والأجداد ، يستحقونها بمجرد الانتساب إلى دين معين أو الدخول تحت عنوان خاص .

أبطل الإسلام هذه الدعاوى العريضة ، ورد الأمر كله إلى صدق الإيمان وحسن العمل « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، تلك أمانيهم ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو

محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وبهذا رسم الطريق إلى الجنة : بإسلام الوجه إلى الله وإحسان العمل .

ولم يكن هذا موقفه من اليهود والنصارى فحسب ، فلقد وقف نفس الموقف من الأشعبيين ، من المسلمين أنفسهم ، أولئك الحمقى الذين يتبعون أنفسهم هواها ويتمنون على الله الأمانى ، ويظنون أن النطق بكلمة الإسلام ، أو التسمى بأسماء المسلمين يكفى ليفتح لهم أبواب الجنة ، فيدخلوها بسلام آمنين . ولكن القرآن بين لهم بوضوح أن قانون الله فى الجزاء عام لعباده قاطبة ، لا محاباة عنده ، ولا فرق بين طائفة وطائفة .

روى المفسرون للقرآن أن مجلساً ضم جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين فزعمت كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول الجنة ، واليهود قالوا : نحن أتباع موسى الذى اصطفاه الله برسالاته وبكلامه . والنصارى قالوا : نحن أتباع عيسى روح الله وكلمته .

والمسلمون قالوا : نحن أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمة أخرجت للناس . ولم يدع القرآن هؤلاء وهؤلاء لدعاواهم وتنازعهم ، فنزلت آياته حاكمة فاصلة ، قاضية عادلة ، تخاطب المسلمين فى صراحة وجلاء « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً » .

النجاح فى الدنيا بالعمل :

ولا يذهب الظن أو الوهم بأحد ، فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعمل مقصور على الآخرة وحدها ، فإن قوانين الله فى الجزاء واحدة ، ورب الدنيا والآخرة واحد ، فالله تعالى يقول : «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» «فنعم أجر العاملين» «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» .

وسنة الله — التى أخبرنا القرآن أنها لا تتبدل ولا تتحول — لا تسمح

لفارغ أو قاعد أو كسول أن يظفر بما يريد ، أو يحقق ما يأمل ، بل إن سنن الله في الدنيا لا تفرق في الجزاء على العمل بين مؤمن وكافر . . . فمن عمل أجر ، ومن قعد حرم ، مهما كان دينه أو اعتقاده .

وبهذا يندفع المؤمن إلى العمل دائماً ، حتى لا يصادم سنن الله في الكون فتصدمه ؛ فيكون من الهالكين .

المؤمن يخشى الله في عمله فيتقنه :

والمؤمن لا يكتفي بالاندفاع الذاتي إلى العمل ، بل يهمه أن يجوده ، ويتقنه ويبذل جهده لإحسانه وإحكامه ، لشعوره العميق ، واعتقاده الجازم بأن الله يرقبه في عمله ، ويراه في مصنعه أو مزرعته أو في أي حال من أحواله ، وأنه تعالى « كتب الإحسان على كل شيء »[1] وقد فسر نبي الإسلام هذا الإحسان في جانب العبادة ، فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك »[2] .

وهذا هو شعور المؤمن في كل عمل من الأعمال ـ لا في العبادة وحدها ـ أن يؤدي العمل كأنه يرى الله ، فإن لم يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن يشعر أن الله يراه ، وشعار المؤمن دائماً في أدائه لعمله : إني أرضي ربي .

وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله في صورة كاملة متقنة ، وهذا ما علمه نبي الإسلام للمؤمنين « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه »[3] عملا أي عمل من الدنيا أو أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة .

وهناك خلقان أصيلان يتوقف عليهما جودة العمل ، وحسن الإنتاج ، وهما : الأمانة ، والإخلاص ، وهما في المؤمن على أكمل صورة وأروع مثال .

فالصانع المؤمن مثلا ليس همه مجرد الكسب المادي من صنعته ، أو إرضاء .

---

(١) حديث صحيح رواه مسلم .

(٢) جزء من حديث جبريل المشهور .

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان .

صاحب المصنع إن كان يعمل عنده بأجر . ولكنه أمين على صنعته يخلص فيها جهده ، ويرقب فيها ربه ، ويرعى حق إخوته المؤمنين وهم له أولياء وعليه رقباء ، ويرجو بعد ذلك جزاء الله فى الآخرة ، « وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملكُم ورسولُهُ والمؤمنونَ وستردونَ إلى عالمِ الغيبِ والشهادةِ فينبئكُم بما كنتمُ تعملونَ »[1] .

إننا كثيراً ما نقرأ فى الصحف ، وما نسمع من الناس ، كما نشاهد نحن بأعيننا ، ما تعانيه المؤسسات العامة من أجهزة تتوقف — على جدتها — وأدوات تخرب على متانتها ، ومصالح تعطل ، مع حاجة الجمهور إليها ، وأعمال يكفيها يوم تستغرق أياماً . ونتيجة ذلك أن مشروعات نافعة تفشل ، وجهوداً مخلصة تتعثر ، وأموالا طائلة تضيع ، وأن الإنتاج العام بعد ذلك كله يتدهور أيما تدهور . وما ذلك إلا لفقدان الأمانة والإخلاص وخراب الضمائر عند أولئك الذين لا يرجون لله وقاراً ، ولا يحسبون للآخرة حسابا .

اثر السكينة النفسية فى الانتاج :

والمؤمن — كما عرفنا — يتمتع فى حياته بسكينة النفس ، وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ، وبسمة الأمل ، ونعمة الرضى والأمن ، وروح الحب والصفاء ولا ريب أن لهذه الحالة النفسية أثرها فى الإنتاج ، فإن الإنسان الشارد أو المضطرب أو القلق أو اليائس أو الحاقد على الناس والحياة ، قلما يحسن عملا يوكل إليه ، أو ينتج إنتاجا يقنع ويرضى .

هذا أمر يعرف بأدنى ملاحظة ، لا يحتاج إلى إحصاء العالم ، ولا برهنة الفيلسوف .

اثر الاستقامة فى الانتاج :

والمؤمن الصادق الإيمان يقف عند حدود الله ، وينتهى عما نهاه ، وينأى بنفسه عن ارتكاب الموبقات ، والانغماس فى أوحال المحرمات ، وإرسال العنان للشهوات . إن إيمانه يأبى عليه أن يفرغ طاقتها فى سهر عابث ، ولهو

---

(١) التوبة ١٠٥ .

حرام ، يأبى عليه أن يجرى وراء قدح يفور بالخمر ، أو مائدة تدور بالقمار أو جسد يمور بالفتنة .

وبذلك يظل محتفظاً بحيويته وطاقته الجسدية والعصبية والعقلية والنفسية، فلا يصرفها إلا فى العمل الصالح أو ما يعين عليه من لهو برىء .

وهذا كسب كبير للفرد نفسه ، ولأسرته وأولاده، وللمجتمع الذى يعيش فيه . وللحياة الإنسانية عامة .

إننا لو أحصينا ما تستهلكه الشهوات المحرمة ، والموبقات المحظورة ، والملاهى الآثمة — التى يجتنبها المؤمنون الصادقون — من الطاقات الإنسانية والمادية — لبلغت حداً هائلا يفوق ما تبتلعه الحروب المدمرة ، والأوبئة الفتاكة ، والكوارث المخربة ، ولكن الإلف والعادة هما اللذان هونا على الناس هذه الخسائر الفادحة، التى تصاب بها الإنسانية كل يوم ، بل كل ساعة. وقد نشرت الصحف أن فى أمريكا ٧٢ مليونا يتعاطون الخمور ، منهم ٢٠ مليوناً يكلفون الدولة بليونى دولار كل سنة ، بسبب تخلفهم عن العمل . فإذا كانت هذه مغارم الخمر وحدها فكم تبلغ مغارم سائر الموبقات وسوء أثرها على الإنتاج؟!

إحساس المؤمن بقيمة الوقت :

والمؤمن أعمق الناس إحساساً بقيمة الوقت . إن الله سائله يوم الجزاء عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ فهو لهذا يضن بوقته أن يضيع فى عبث ، أو يبعثر فى مهب الرياح الهوج . إنه رأس ماله الوحيد ، فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين ؟ إن الوقت نعمة يجب أن تشكر بالانتفاع بها ، ولا تكفر بالتفريط فيها . وقد قال عمر بن عبد العزيز : « إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما » .

المؤمن يشعر كأن كل يوم تبزغ شمسه أو ينشق فجره ، ويناديه بصوت جهير : أيها الإنسان أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد، فتزود منى واغتنمنى بعمل الصالحات فإنى إذا مضيت لا أعود أبداً .

وهو الذى يخشى أن تنفلت الأيام من يديه خاويه من العمل والإنتاج، فلا يؤخر عمل اليوم إلى الغد ، لأن الغد عمله الذى يزحمه ، فلا يتسع لعمل غيره من الأيام .

وهو كذلك حريص على أن يكون يومه خيراً من أمسه ، وغده خيراً من يومه ، وأن يطيل حياته — بعد موته — بطول أعماله ، ويمد عمره بامتداد الجيل من آثاره ، إنه يحرص أن يخلف وراءه علماً نافعاً ، أو عملا طيباً ، أو مشروعاً مثمراً ، أو صدقة جارية أو ذريه صالحة ، وعلى قدر ما يمتد ويبقى الأثر الذى يخلفه وعلى قدر ما ينتفع الناس به تكون مثوبته عندالله. هذه الروح هى التى جعلت رجلا كأبى الدرداء — صاحب رسول الله — يغرس شجرة الجوز وهو فى الشوط الأخير من رحلة الحياة فيقول له بعض الناس: أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير ، وهى لاتثمر إلا بعد كذا وكذا من السنين؟ فيقول له أبو الدرداء : وما على أن يكون لى ثوابها ولغيرى ثمرتها؟

وهى التى جعلت آخر يغرس شجرة الزيتون ويقول : غرس لنا من قبلنا فأكلنا ونغرس ليأكل من بعدنا .

العبادات والانتاج :

ولقد يقول بعض الناس : إن كل عقيدة دينية تفرض على المؤمنين بها ألواناً من العبادات وضروباً من القربات والمراسم ، تأخذ من أوقات الناس شيئاً يضيق ويتسع باختلاف الأديان وصنوف عباداتها . وخذ مثلا الصلاة الإسلامية التى تؤدى كل يوم خمس مرات : أليس فى ذلك تعطيل للعمل ، وتعويق للعمل ، فى عصر الآلة والسرعة والمنافسة الجبارة ؟

والحق أن العبادات فى الأديان عامة لاتأخذ من وقت الناس إلا القليل، ما لم يشرع الناس لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله ، فيشقوا على أنفسهم ويرهقوها عسراً .

على أن القليل الذى ينفق فى العبادة ، ليس وقتاً ضائعاً على الحياة والإنتاج. كلا . إنه شحن للطاقة وشحذ للهمة ، وتوليد للقوة ، وصقل لمعدن النفس. لتعود إلى معركة الحياة أقوى وأمضى .

وإنه لمن الظلم للواقع أن يقاس الشىء بأثره المادى المباشر المنظور ويغفل عن أثره الفعال الخفى المادى فى النفس وفى المادة أيضاً .

ما أصدق ماقال الدكتور الكسيس كارليل مؤلف كتاب « الإنسان ذلك المجهول » وأحد الحائزين على جائزة « نوبل » .

« لعل الصلاة هى أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا ، وقد رأيت — بوصفى طبيباً — كثيراً من المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم ، ولما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم » .

« إن الصلاة كمعدن « الراديوم » مصدر للإشعاع . ومولد ذاتى للنشاط. وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود ، حين يخاطبون القوة التى لا يفنى نشاطها » .

« إننا نربط أنفسنا — حين نصلى — بالقوة العظمى التى تهيمن على الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبساً منها ، نستعين به على معاناة الحياة. بل إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا . لن تجد أحدا ضرع إلى الله مرة إلا عادت عليه هذه الضراعة بأحسن النتائج » .

وإذا كان هذا أثر الصلاة بعامة فإن الصلاة الإسلامية بخاصة أبعد أغواراً وأعمق آثاراً ، إنها ليست تعبداً محضاً ، ولا ضراعة خالية من معانى الحياة ، إنها — مع الضراعة والتعبد — نظافة ، وثقافة ، ورياضة ، وتربية خلقية وهى — بما سنه الإسلام من نظام الجماعة — مدرسة لتعليم المبادىء الاجتماعية المثلى ، ومعهد للتربية العملية على المحبة والإخاء ، والمساواة بين الناس .

وليت شعرى هل يخسر الإنتاج أم يربح من رجل يستيقظ قبل أن تبرز

الشمس من خدرها ، فيقوم فيتوضأ ويتطهر . ويصلى لربه ، ويستقبل نهاره مبكرا طيب النفس ، نشيط البدن ، منشرح الصدر ، قوى اليقين ؟

وبحق ما قاله أحد الباحثين فى أثر صلاة الجماعة الإسلامية فى حياة المسلم :

« وإنه — وايم الحق — لنعمة كبرى أن يكون فى مكنة الإنسان التمتع خمس مرات يومياً بجو من السلام التام وسط عالم يسوده الصراع والنضال، وبجو من المساواة على حين يكون التباين هو النظام السائد ، وبجو من المحبة فى معمعة الأحقاد الوضيعة ، والتنابذات والخصومات المفعمة بها الحياة اليومية،

إنها حقاً لأجزل النعم لأنها العبرة الجلى من الحياة ، فليس للإنسان بد من أن يعمل وسط التباين والنضال والصراع ، ووسط مشاهـــد البغضاء والتشاحن ، ومع ذلك ينتزع نفسه من كل هذا خمس مرات ليكتنه حقيقة المساواة والإخاء والمحبة من حيث أنها هى المصادر الحقة للسعادة الإنسانية .

ومن أجل ذلك كان الوقت الذى تستغرقه الصلاة غير مضيع عبثاً من ناحية الخيرية الفاعلية ، والنفع العملى للبشرية ، إذ أنه على العكس من ذلك قد استغل أحسن استغلال ، بتعلم تلك الدروس الجليلة التى تجعل الحياة حقاً جديرة بالعيش فيها .

وتلك الدروس فى الإخاء والمساواة والمحبة تصبح بممارستها عمليا فى الحياة اليومية دعامات لتوحيد الجنس البشرى، وتخليد الحضارة الأبدية لبنى الإنسان».

المؤمن يعمر أرض الله بالعمل :

ولقد يغرق بعض الناس فى الخيال ، فيتصورون المؤمن درويشاً فى « تكيته » أو راهباً فى « ديره » متبتلا للعبادة منقطعاً على الحياة ، وهذا كارثة على العمل والإنتاج .

ولكن هذه الصورة — إن عرفتها بعض الأديان فى بيئات معينة — لاتعرفها عقيدة الإسلام ، فالإسلام لايعرف المؤمن إلا كادحاً عاملا مؤدياً

دوره فى الحياة ، آخذاً منها معطياً لها . مستجيبا لما أراده الله من بنى آدم حين جعلهم خلفاء الأرض « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » .

عقيدة الإسلام لا تعرف يوماً من أيام الأسبوع يخاص للعبادة ، وينقطع الناس فيه عن أعمال الحياة — كما تعرف اليهودية مثلا — ولكن الأيام جميعها فى الإسلام أيام عمل ، والعمل الدنيوى فى الإسلام يمكن أن يكون عبادة بصدق النية .

هذا يوم الجمعة عيد الإسلام الأسبوعى ، يقول الله تعالى فيه : « يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .

فهذه حياة المسلم فى يوم الجمعة ، عمل وبيع وتجارة قبل الصلاة ، ثم سعى إلى ذكر الله والصلاة ، ثم انتشار فى الأرض وابتغاء من فضل الله بعد انقضاء الصلاة .

وقد حدثوا أن عمر بن الخطاب رأى قوماً قابعين فى ركن من المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم : من أنتم ؟ فقالوا : نحن المتوكلون على الله . فعلاهم عمر بدرته ونهرهم وقال : لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وأن الله يقول : « فإذا قضيت الصلاه فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » .

الايمان بالآخرة لا يعطل الدنيا :

ويزعم بعض الناس أو يظنون أن الإيمان بالآخرة ، والإقبال عليها يعطل العمل للدنيا ، والكفاح من أجل ترقيتها. فإن الدنيا والآخرة ككفتى الميزان لا ترجح إحداها إلا بمقدار ما تحمل الأخرى ، كالمشرق والمغرب إذا اقتربت من أحدهما ابتعدت من الآخر ، وكالضرتين إذا أرضيت

إحداهما أسخطت الأخرى !! . وهكذا فكل إقبال على الآخرة يقابله إعراض عن الدنيا .

وهذا الكلام صحيح إذا نظرنا إلى القلوب والأهداف والنيات . . فمن جعل الدنيا غايته ونيته وهمه ابتعد عن الآخرة بقدر ما تعلق قلبه بالدنيا . والعكس بالعكس . أى أن المطلوب من المؤمن فى الدنيا ، أن يعمل ويجهد ويكافح ، ويبنى ويعمر ويشيد ، على أن تكون الآخرة نيته وغايته ، وأمله .

المؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة والمزرعة تحتاج إلى عمل وسعى ، ولكن الثمرة إنما تقطف كاملة فى الآخرة ، وإن أدرك بعضها فى الدنيا : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ذلكم هو المؤمن : يسخر الدنيا لنفسه . ولا يسخر نفسه للدنيا ، المؤمن لا يتخذ الدنيا ربا فتتخذه الدنيا عبداً .

ولكنه بعد ذلك عضو عامل فى جسم الأمة . ودم يجرى فى عروقها ، يمده بالقوة والحركة والنماء ، فهو إذا زرع أحسن ، وإذا صنع أتقن ، وإذا تاجر برع ، وهو فى كل جانب من جوانب الحياة حاذق مجيد . .

قد كان أصحاب النبى ﷺ زراعاً وصناعاً متقنين ، ولم يقعد بهم إيمانهم بالآخرة عن العمل للدنيا ، كيف وقد قال رسولهم[1] : « إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها » ولماذا يغرسها والساعة ستقوم ، ولا أمل فى انتفاع أحد من الخلق بها ؟ إنه تكريم العمل لذات العمل ، ولو لم يكن من ورائه نفع وانتفاع .

التوكل ليس معناه التواكل :

« إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » .

بهذا الجواب العمرى تندفع تلك الشبهة التى تحرك فى بعض الصدور .

(١) رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد ، عن أنس وكذا البزار والطيالسى ، ورجاله ثقات وأثبات : كما قال الهيثمى .

فلك أن من صفات المؤمن التوكل على الله ، والتسليم له في شأنه كله ، والقرآن الكريم يقول : « وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلا » ، « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » ، « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » .

ولكن ما معنى التوكل ؟

إن التوكل ليس معناه اطراح الإنسان للأسباب التي وضعها الله ، والاتكال عليه أن يخرق له العوائد ، ويجعل السماء من فوق رأسه تمطر الذهب والفضة ، والأرض من تحت قدميه تخرج له الخبز والإدام والسمن والعسل ، بلا جهد ولا سعي ولا تفكير ولا عمل .

إن معنى التوكل أن يرتب الإنسان المقدمات . ويدع النتائج لله .

أن يبذر الحب ويرجو الثمار من الرب .

أن يقوم بالجانب البشري الذي يخصه ويترك الباقي لربه ، يهيء له الأسباب ويزيل من طريقه الموانع ، وما أكثر الموانع التي يجهلها الإنسان ، وما أكثر الموانع التي لا يعلمها فضلا عن أن يستطيع تذليلها .

ولقد جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فترك ناقته بباب المسجد سائبة بلا عقال ، وزعم بذلك أنه يتوكل على الله في حراستها . فقال له النبي الكريم كلمته التي سرت في المسلمين مسرى الأمثال السائرة : « اعقلها وتوكل » .

والحديث الذي يتعلق بأذياله المتبطلون : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا » هو في الواقع حجة عليهم لا لهم فإنه لم يضمن لها الرواح ملأى البطون ، إلا بعد غدوها وسعيها ، لا مع بقائها في أوكارها .

الإيمان والإصلاح

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »

أإن إصلاح الجماعات والشعوب لا يجيء جزافاً ولا يتحقق عفواً .

إن الأمم لا تنهض من كبوة ، ولا تقوى من ضعف ، ولا ترتقى من هبوط ، إلا بعد تربية أصيلة حقة ، وإن شئت فقل : بعد تغيير نفسى عميق الجذور ، يحول الهمود فيها إلى حركة ، والغفوة إلى صحوة ، والركود إلى يقظة ، والفتور إلى عزيمة ، والعقم إلى إنتاج والموت إلى حياة . تغيير فى عالم النفس أشبه ما يكون « بثورة أو انقلاب » فى عالم المادة ، تغيير يحول الوجهة والأخلاق ، والميول والعادات . تغيير نفسى لابد أن يصاحب كل حركة أو نهضة أو ثورة سياسية أو اجتماعية — ومن غيره تكون النهضة أو الثورة حبراً على ورق ، أو كلاماً أجوف يتبدد فى الهواء . .

سنة قائمة من سنن الله تعالى فى الكون ، قررها القرآن الكريم فى عبارة وجيزة بليغة : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

ولكن هـــذا التغير أمر ليس بالهين اليسير ، إنه عبء ثقيل تنوء به الكواهل ، فإن الإنسان مخلوق مركب معقد ، ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قلبه ، أو فكره .

إن التحكم فى مياه نهر كبير ، أو تحويل مجراه ، أو حفر الأرض ، أو نسف الصخور ، أو أى تغيير فى عالم الكون المادى أسهل بكثير من تغيير النفوس ، وتقليب القلوب والأفكار .

إن بناء المصانع والمدارس والسدود والمنشآت سهل ومقدور عليه ، ولكن الأمر الشاق حقاً هو بناء الإنسان . . والإنسان القادر على نفسه ، المتحكم فى شهواته ، الذى يعطى الحياة كما يأخذ منها ، ويؤدى واجبه كما يطالب حقه .

الإنسان الذى يعرف الحق ويؤمن به ويدافع عنه ؟ ويعرف الخير ويحبه للناس كما يحبه لنفسه ، ويتحمل تبعته فى إصلاح الفساد . والدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتضحية النفس والمال فى سبيل الحق .

إن صنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسير .

ولكن الإيمان وحده هو صانع المعجزات ، والإيمان هو الذى يهيء النفوس لتقبل المبادىء الخيرة مهما يكن وراءها من تكاليف وواجبات وتضحيات ومشقات ، وهو العنصر الوحيد الذى يغير النفوس تغييراً تاماً وينشئها خلقاً آخر . ويصبها فى قالب جديد ، فيغير أهدافها وطرائقها ، ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومقاييسها ، ولو عرفت شخصاً واحداً فى عهدين ، عهد الكفر وعهد الإيمان — لرأيت الثانى شخصاً غير الأول تماماً ، لا يصل بينهما إلا الاسم ، أو النسب أو الشكل .

والإيمان كذلك لا يعترف بالمراحل والأعمار التى وضعها علماء النفس والتربية ، واشترطوها لنجاح المجهود التربوى .

إنهم يقررون أن هناك سناً معينة هى سن القبول لتكوين العادات واكتساب الصفات ، وتهذيب الطباع والأخلاق ، تلك هى سن الطفولة فإذا كبر المرء أو المرأة على صفات خاصة فهيهات أن يحدث فيها تغيير يذكر . فمن شب على شىء شاب عليه ، ومن شاب على شىء مات عليه :

وينفع الأدب الأحداث فى صغر   وليس ينفع عند الشيبة الأدب
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت   ولن تلين إذا قومتها الخشب

ولكن هناك شيئاً واحداً يخطىء قواعد التربويين والنفسيين . ذلك هو الإيمان ، هو الدين . فالإيمان إذا سكن فى قلب ، وتغلغل فى أعماقه ، حول اتجاهه ، وغير نظرته للكون والحياة . وأحكامه على الأشياء والأعمال

وعدل سلوكه مع الله والناس ، ولم يقف فى سبيل ذلك فتوة الشباب ، ولا كهولة الكهول ، ولا هرم الشيوخ .

هل أتاك حديث سحرة فرعون ، الذى قص القرآن علينا قصتهم ؟ . . اقرأ هذه الآيات من سورة الشعراء : « فألقى موسى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين . قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار عليم . فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجراً إن كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين . قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون ، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون . فألقى السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين: رب موسى وهارون . قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . ولأصلبنكم أجمعين . قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » .

وفى سورة طه يحكى الله تهديد فرعون لهم : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى » .

كيف تغيرت شخصياتهم ؟ كيف انقلبت موازينهم ؟

كانت همهم مشدودة إلى المال « أئن لنا لأجراً ؟ » وكانت آمالهم منوطة بفرعون « بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » .

هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا ... فلما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم على التهديد والوعيد فى بساطة ويقين: «لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات.» .

بعد أن كان همهم الدنيا صار همهم الآخرة « ليغفر لنا خطايانا » وبعد أن كانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا يقولون « والذى فطرنا » .

تغير الاتجاه ... تغير المنطق ... تغير السلوك ... تغيرت الألفاظ ... أصبح القوم غير القوم ... وما ذلك إلا من صنع الإيمان .

وفى القصة القصيرة التى رواها الإمام مسلم فى صحيحه برهان مبين على مبلغ أثر الإيمان ، ذلك أن رجلا كان ضيفاً على النبى ﷺ فأمر له بشاة فحلبت ، فشرب حلابها ، ثم أمر له بثانية فشرب حلابها ، ثم بثالثة فرابعة... حتى شرب حلاب سبع شياة ، وبات الرجل ، وتفتح قلبه للإسلام ، فأصبح مسلماً ، معلناً إيمانه بالله ورسوله ، وأمر الرسول له فى الصباح بشاة فشرب حلابها ثم أخرى لم يستتمه ، وهنا قال الرسول ﷺ كلمته المأثورة : « إن المؤمن ليشرب فى معى واحد والكافر ليشرب فى سبعة أمعاء » .

فيما بين يوم وليلة استحال الرجل من شره ممعن فى التشبع ، حريص على ملء بطنه ، إلى رجل قاصد عفيف قنوع ، ماذا تغير فيه ؟... تغير فيه قلبه ، كان كافراً فأصبح مؤمناً ، وهل هناك أسرع أثراً من الإيمان ؟ .

إن الإيمان الجديد أشعر الرجل بغاية ورسالة ، وفروض وواجبات ، ونفذ ذلك إلى أعماقه نفوذاً جعله ينسى هم أمعائه ، ويعرض عن الإمعان فى الطعام والشراب ، وليست هذه حادثة فردية ، أو واقعة شاذة ، فهل يمكن أن ننكر أو ننسى ما فعله الإيمان بأمة العرب جميعاً ؟

ولقد حار المؤرخون من الغربيين والمستغربين ، فى فهم السر العجيب الذى حول هذا الأمة من رعاة غنم إلى رعاة أمم ، ومن قبائل بداوة إلى أمة حضارة ، وهيأ لها سبيل النصر على كسرى وقيصر ، وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا القديمة فى عشرات من السنين لا عشرات من القرون .

ولـكن العارفين لايدهشون ولا يحارون ، فالسر معروف ، والسبب معلوم . إن مرده هو « إكسير » الإيمان الذى صبه محمد عليه السلام فى نفوس أصحابه . فنقلهم من حال إلى حال ، من وثنية إلى توحيد ، ومن جاهلية إلى إسلام .

وحسبنا مثلا على هذا التحول الخطير رجل وامرأة عرف أمرهما فى الجاهلية وعرف أمرهما فى الإسلام .

الرجل هو (عمر بن الخطاب) الذى رووا أنه بلغ فى جاهليته من انحراف العقل ، أن عبد إلهاً من الحلوى ثم جاع يوماً فأكله ، ومن انحراف العاطفة ، أن وأد بنتاً له صغيرة كانت تمسح الغبار عن لحيته وهو يحفر لها مكانها فى التراب .

عمر هذا ينتقل من الجاهلية إلى الإسلام ، فيتحرر عقله حتى يقطع شجرة الرضوان التى بايع النبى أصحابه يوم الحديبية تحتها خشية أن يطول الزمن بالناس فيقدسوها ، ويقف أمام الحجر الأسود بالـكعبة فيقول : أيها الحجر ، إنى أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك .

وعمر هذا . . . يبلغ من سمو عاطفته ، ورقة قلبه ، وخشيته لله ، ماملأ صفحات التاريخ بآيات الرحمة الشاملة للمسلم وغير المسلم ، بل للإنسان والحيوان ، حتى قال : لو عثرت بغلة بشط الفرات لرأيتنى مسؤولا عنها أمام الله . . . لم لم أسو لها الطريق ؟

هذا هو الرجل .

أما المرأة فهى الخنساء .. المرأة التى فقدت فى جاهليتها أخاها لأبيها (صخراً) فملأت الآفاق عليه بكاء وعويلا ، وشعراً حزيناً ، ترك الزمن لنا منه ديواناً كان الأول من نوعه فى شعر المراثى والدموع .

يذكرنى طلوع الشمس صخـــراً
وأذكره بـــكل غروب شمس
ولولا كثرة الباكين حولى
على إخوانهم لقتلت نفسى

ولـكننا بعد إسلامها نراها امرأة ... نراها أما تقدم فلذات أكبادها إلى الميدان ، أى إلى الموت ، راضية مطمئنة ، بل محرضة دافعة ...

روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس تحت راية القائد (سعد بن أبى وقاص) ، وكان معها بنوها الأربعة ، فجلست إليهم فى ليلة من الليالى الحاسمة ، تعظهم وتحثهم على القتال والثبات ، وكان من قولها لهم : « أى بنى ، إنـكم أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، والذى لا إله إلا هو إنـكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ما خنت أباكم ، ولا فضحت خالـكم ، ولا هجنت حسبكم ، ولا غيرت نسبكم ، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل فى حرب الـكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية ، والله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلـكم تفلحون» ، فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين ، وبالله على أعدائـكم مستنصرين ، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها ، وجالدوا رئيسها ، تظفروا بالغنم فى دار الخلد ... » .

فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية ، وأنوف حمية ، إذا فتر أحدهم ذكره إخوته وصية الأم العجوز ، فزأر كالليث ، وانطلق كالسهم ، وانقض كالصاعقة ، ونزل قضاء الله على أعداء الله ، وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحداً بعد واحد .

وبلغ الأم نعى الأربعة الأبطال فى يوم واحد ، لم تلطم خداً ، ولم تشق جيباً ، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين ، وصبر المؤمنين ، وقالت : « الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم ، وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته » .

ما الذى غير عمر القديم وصنع عمر الجديد ؟

وما الذى غير خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء ؟

إنه صانع المعجزات ... إنه الإيمان ! !

المفتاح الفذ لأقفال الحياة :

إن الرجوع إلى الإيمان بالله والآخرة هو الأمل الوحيد فى خلاص الإنسان مما يعانيه اليوم من مشكلات تهدد الإنسان بالدمار ، دمار خصائصه الذاتية ، ومقوماته المعنوية ، التى كان بها إنساناً واستحق بها السيادة فى الكون والخلافة فى الأرض .

إن الإيمان الحق — كما جاء به الإسلام — هو الحل الفذ لعقد الحياة المعاصرة التى استعصت على العلم وعلى الفلسفة ، وحار فيها المفكرون والمشرعون وطلاب الإصلاح .

ويطيب لى أن أنقل هنا كلمة مضيئة للداعية الإسلامى الكبير أبى الحسن الندوى ، بين فيها كيف طلعت شمس الرسالة المحمدية على العالم فأفاضت عليه نوراً جديداً ، وحياة جديدة .

وكيف فتح النبى محمد ﷺ أقفال الحياة الكثيرة المتعددة بمفتاح الإيمان العجيب ، قال الأستاذ فى حديث شاعرى بينه وبين نفسه عند غار حراء فى مكة المكرمة

« لقد كانت الحياة كلها أقفالا معقدة ، أبوابا مقفلة ، كان العقل مقفلا أعيا فتحه الحكماء والفلاسفة ، كان الضمير مقفلا أعيا فتحه الوعاظ والمرشدين ، كانت القلوب مقفلة أعيا فتحها الحوادث والآيات ، كانت المواهب مقفلة أعيا فتحها التعليم والتربية والمجتمع والبيئة ، كانت المدرسة مقفلة أعيا فتحها العلماء والمعلمين ، كانت المحكمة مقفلة أعيا فتحها المتظلمين والمتحاكمين ، كانت الأسرة مقفلة أعيا فتحها المصلحين والمفكرين ، كان قصر الإمارة مقفلا أعيا فتحه الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك ، وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفلة أعيا فتحها جوع الفقراء وعرى النساء وعويل الرضعاء ، لقد حاول المصلحون الكبار والمشرعون العظام فتح قفل من هذه الأقفال ففشلوا وأخفقوا ، فإن القفل لا يفتح بغير مفتاحه وقد ضيعوا المفتاح من قرون كثيرة وجربوا مفاتيح من صناعتهم ومعادنهم فإذا هي لا توافق الأقفال وإذا هي لا تغنى عنهم شيئاً وحاول بعضهم كسر هذه الأقفال فجرحوا وكسروا آليتهم .

ففى هذا المكان المتواضع ، المنقطع عن العالم المتمدن ، على جبل ليس بخصب ولا بشامخ تم مالم يتم فى عواصم العالم الكبيرة ومدارسه الفخمة ومكتباته الضخمة . وهنا من الله على العالم برسالة محمد ﷺ ، وفى رسالته عاد هذا المفتاح المفقود إلى الإنسانية ، ذلك المفتاح هو (الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر) ففتح به هذه الأقفال المعقدة قفلا قفلا ، وفتح به هذه الأبواب المقفلة بابا بابا ، وضع هـذا المفتاح النبوى على العقل الملتوى فتفتح ونشط واستطاع أن ينتفع بآيات الله فى الآفاق والأنفس ، ويتوصل مع العالم إلى فاطره ومن الكثرة إلى الوحدة : ويعرف شناعة الشرك والوثنية والخرافات والأوهام وكان قبل ذلك محامياً مأجوراً يدافع عن كل قضية حقاً وباطلا . وضع هذا المفتاح على الضمير الإنسانى النائم فانتبه ، وعلى الشعور الميت فانتعش ، وعاش

وتحولت النفس الأمارة بالسوء مطمئنة لا تسيغ الباطل ولا تتحمل الاثم حتى يعترف الجانى أمام الرسول بجريمته ويلح على العقاب الأليم الشديد، وترجع المرأة المذنبة إلى البادية حيث لا رقابة عليها ثم تحضر المدينة وتعرض نفسها للعقوبة التى هى أشد من القتل. ويحمل الجندى الفقير تاج كسرى ويخفيه فى لباسه ليستر صلاحه وأمانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير لأنه مال الله الذى لا يجوز الخيانة فيه.

كانت القلوب لا تعتبر ولا تزدجر ولا ترق ولا تلين فأصبحت خاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتنتفع بالآيات، وترق للمظلوم وتحنو على الضعيف.

وضع هذا المفتاح على القوى المخنوقة والمواهب الضائعة فاشتعلت كاللهب وتدفقت كالسيل، واتجهت الاتجاه الصحيح، فكان راعى الإبل راعى الأمم وخليفة يحكم العالم وأصبح فارس قبيلة وبلد، قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة فى القوة والمجد. وضع المفتاح على المدرسة المقفلة وقد هجرها المعلمون وزهد فيها المتعلمون وسقطت قيمة العلم وهان المعلم، فذكر من شرف العلم وفضل العالم والمتعلم والمربى والمعلم، وقرن الدين بالعلم حتى كانت له دولة وبنيان وأصبح كل مسلم متعلماً لنفسه، معلماً لغيره: ووجد أكبر دافع إلى طلب العلم وهو الدين.

وضعه على المحكمة المقفلة فأصبح كل عالم قاضياً عادلا وكل حاكم مسلم حكماً مقسطاً، وأصبح المسلمون قوامين لله شهداء بالقسط، ووجد الإيمان بالله وبيوم الدين فكثر العدل وقل الجدل، وفقدت شهادة الزور والحكم بالجور. وضعه على الأسرة المقفلة وقد فشا فيها التطفيف بين الولد ووالده، والأخ وإخوته، والرجل وزوجته، وتعدى من الأسرة إلى المجتمع فظهر بين السيد وخادمه والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير، كل يريد أن يأخذ ماله ولا يدفع ما عليه، وأصبحوا مطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فغرس فى الأسرة الإيمان وحذرها من عقاب

الله ، وقرأ عليها قول الله « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً » ، وقسم المسئولية على الأسرة والمجتمع كله فقال : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ، وهكذا أوجد أسرة عادلة متحابة مستقيمة ومجتمعاً عادلا، وأوجد فى أعضائه شعوراً عميقاً بالأمانة وخوفاً شديداً من الآخرة حتى تورع الأمراء وولاة الأمور ، وأصبح سيد القوم خادمهم ، ووالى الأمة كولى اليتيم : إن استغنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف ،وأقبل إلى الأغنياء والتجار فزهدهم فى الدنيا ورغبهم فى الآخرة وأضاف الأموال إلى الله فقرأ عليهم « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» ، « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » وحذرهم من الاكتناز وادخار الأموال وعدم الإنفاق فى سبيل الله فقرأ عليهم « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هـذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » .

أبرز رسول الله ﷺ برسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن بالله، الخائف من عقاب الله ، الخاشع الأمين ، المؤثر للآخرة على الدنيا ، المستهين بالمادة المتغلب عليها بإيمانه وقوته الروحية ، يؤمن بأن الدنيا خلقت له وأنه خلق للآخرة . فإذا كان هذا الفرد تاجراً فهو التاجر الصدوق الأمين ، وإذا كان فقيراً فهو الرجل الشريف الكادح ، وإذا كان عاملا فهو العامل المجتهد الناصح ، وإذا كان غنياً فهو الغنى السخى المواسى . وإذا كان قاضياً فهو القاضى العادل الفهم ، وإذا كان والياً فهو الوالى المخلص الأمين ، وإذا كان سيداً رئيساً فهو الرئيس المتواضع الرحيم ، وإذا كان خادماً أو أجيرا

فهو الرجل القوى الأمين ، وإذا كان أميناً للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم . وعلى هذه اللبنات قام المجتمع الإسلامى وتأسست الحكومة الإسلامية فى بدئها ، ولم يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة مكبرة لأخلاق الأفراد ونفسيتهم فكان المجتمع مجتمعاً صالحاً أميناً مؤثراً للآخرة على الدنيا متغلباً على المادة غير محكوم لها ، انتقل إليه صدق التاجر وأمانته ، وتعفف الفقير وكدحه ، واجتهاد العامل ونصحه ، وسخاوة الغني ومواساته ، وعدل القاضى وحكمته وإخلاص الوالى وأمانته ، وتواضع الرئيس ورحمته ، وقوة الخادم ، وحراسة الخازن ، وكانت هذه الحكومة حكومة راشدة ومؤثرة للمبادىء على المنافع ، والهداية على الجباية ، وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه الحكومة وجدت حياة عامة كلها إيمان وعمل صالح ، وصدق وإخلاص ، وجد واجتهاد ، وعدل فى الأخذ والعطاء وإنصاف النفس مع الغير .

وقد ذهلت فى حديثى لنفسى ، وتمثلت لى الجماعات الإسلامية الأولى بجملها وتفاصيلها كأنى أشاهدها وأتنفس فى جوها وانقطعت الصلة بينى وبين العالم المعاصر .

وحانت منى التفاتة إلى هذا العصر الذى نعيش فيه فقلت : إنى لأرى أقفالا جديدة على أبواب الحياة الإنسانية وقد قطعت الحياة مراحل طويلة وخطت خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت وتطورت المسائل وتنوعت وتساءلت : هل يمكن فتح هذه الأقفال الجديدة بذلك المفتاح العتيق ؟ وأبيت أن أحكم بشىء . هل أختبر هذه الأقفال وأضع عليها المفتاح . ولمست هذه الأقفال بالبنان فإذا هى الأقفال القديمة بتلوين جديد . وإذا

المشاكل نفس مشاكل العصر القديم ، وأساس الأزمة هو الفرد الذى لا يزال لبنة المجتمع وأساس الحكومة ، ووجدت أن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا يؤمن إلا بالمادة والقوة ، ولا يعنى إلا بذاته وشهواته وأنه يبالغ فى تقدير هذه الحياة ويسرف فى عبادات الذات وإرضاء الشهوات ، وقد انقطعت الصلة بينه وبين ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة الآخرة ، فكان هذا الفرد هو مصدر شقاء هذه المدينة ، فإذا كان تاجراً فهو التاجر المحتكر النهم الذى يحجب السلع أيام رخصها ويبرزها عند غلائها ويسبب المجاعات والأزمات ، وإذا كان فقيراً فهو الفقير الثائر الذى يريد أن يتغلب على جهود الآخرين بغير تعب ، وإذا كان عاملا فهو العامل المطفف الذى يريد أن يأخذ ماله ولا يدفع ما عليه . وإذا كان غنياً فهو الغنى الشحيح القاسى الذى لا رحمة فيه ولا عطف ، وإذا كان والياً فهو الوالى الغاش الناهب للأموال ، وإذا كان سيداً فهو الرجل المستبد المستأثر الذى لا ينظر إلا إلى فائدته وراحته ، وإذا كان خادماً فهو الضعيف الخائن ، وإذا كان خازناً فهو السارق المختلس للأموال ، وإذا كان وزير دولة أو رئيس وزارة أو رئيس جمهورية فهو المادى المستأثر الذى لا يخدم إلا نفسه وحزبه ولا يعرف غيره ، وإذا كان زعيماً أو قائداً فهو الوطنى أو الجنسى المتطرف الذى يقدس وطنه ويعبد عنصره ويدوس كرامة البلاد الأخرى والشعوب الأخرى ، وإذا كان مشرعا فهو الذى يسن القوانين الجائرة والضرائب الفادحة ، وإذا كان مخترعاً اخترع للمدمرات والناسفات ، وإذا كان مكتشفاً اكتشف الغازات المبيدة للشعوب ، المخربة للبلاد ، والقنبلة الذرية التى تهلك الحرث والنسل ، وإذا كان فيه قوة التطبيق والتنفيذ لم ير بأساً بإلقاء القنابل على الأمم والبلاد .

وبهؤلاء الأفراد تكون المجتمع وتأسست الحكومة ، فكان مجتمعاً

ماديا ، اجتمع فيه احتكار التاجر وثورة الفقير وتطفيف العامل وشح الغنى وغش الوالى ، واستبداد السيد وخيانة الخادم وسرقة الخازن ونفعية الوزراء ووطنية[1] الزعماء وإجحاف المشرع وإسراف المخترع والمكتشف وقسوة للنفذ ، وبهذه النفسيات المادية تولدت أزمات عنيفة ومشاكل معقدة ، تشكو منها الإنسانية بثها وحزنها ، كالسوق السوداء وفشو الرشوة والغلاء الفاحش واختفاء الأشياء والتضخم النقدى ، وأصبح المفكرون والمشرعون لا يجدون حلا لهذه المشاكل ، وأصبحوا إذا خرجوا من أزمة واجهوا أزمة أخرى ، بل إن حلولهم القاصرة ومعالجتهم المؤقتة هى التى تسبب أزمات جديدة ، وتنقلوا من حكومة شخصية إلى ديمقراطية إلى ديكتاتورية ثم إلى ديمقراطية ، ومن نظام رأسمالى إلى نظام اشتراكى إلى شيوعى ، وإذا الوضع لا يتغير لأن الفرد الذى هو الأســـــاس لا يتغير ، ويجهلون أو يتجاهلون ، فى كل ذلك ، أن الفرد هو الفاسد المعوج ، ولو عرفوا أن الفرد هو الأساس وأنه فاسد معوج لما استطاعوا إصلاحه وتقويمه لأنهم على كثرة مؤسساتهم العلمية ودور التعليم والتربية والنشر ، لا يملكون ما يصلحون به الفرد ، ويقومون اعوجاجه ، ويحولون اتجاهه من الشر إلى الخير ومن الهدم إلى البناء ، لأنهم أفلسوا فى الروح ، وتخلوا عن الإيمان ، وفقدوا كل ما يغذى القلب ويغرس الإيمان ، ويعيد الصلة بين العبد وربه ، وبين هذه الحياة والحياة الأخرى ، وبين المادة والروح ، وبين العلم والأخلاق ، وفى الأخير أدى بهم إفلاسهم الروحى وماديتهم العمياء واستكبارهم إلى استعمال آخر ما عندهم من آلات التدمير التى تبيد شعباً

---

(١) يقصد الكاتب بالوطنية النزعة الإقليمية التى تجعل ولاءهما لأرضها فحسب .

بأسره وتخرب قطراً بطوله ، حتى أستهدفت الحضاره والحياة البشرية — إذا تبادلت الدول المتحاربة استعمال هذه الآلات — للنهاية الأليمة . » اهـ

إننا لا ننكر أهمية المجتمع الصالح ، بل ضرورته لتنشئه الفرد الصالح ، ولكن المجتمع إن هو — في الواقع — إلا بنا لبناته الأفراد ، فإذا لم تصلح اللبنات في نفسها لم يتصور أن يقوم عليها بنيان سليم .

لبنات المجتمع هي أنا وأنت وهو وهي ، فإذا صلحت أنفسنا صلح المجتمع كله . ومفتاح هذا الصلاح للنفس والخلق شيء واحد هو الإيمان .

الباب الرابع

بين العلم والإيمان

بين العلم .. والإيمان

دعوى الاستغناء بالعلم المادي :

خيل لبعض الناس في وقت من الأوقات — ولا يزال يخيل لبعضهم إلى اليوم — أن الإنسان يمكنه أن يستغني عن الدين ، وأن يعيش « متحرراً » من تكاليف الإيمان ، وخاصة في هذا العصر ، عصر العلم ، الذي استطاع به الإنسان أن « يقهر » الطبيعة وينتصر عليها ، ويسخرها لمنافعه، فيفجر الصخر ، ويحول مسير النهر ، ويغوص في أعماق البحر ، ويحلق في أعالي الجو ، حتى راح يزاحم الكواكب في فضائها ، والأقمار في مداراتها ، وبعد أن زاحم الحيتان والأسماك في قاع المحيطات ... وحتى قال بعضهم في غرور وصلف : إن الإنسان غداً سيصنع نفسه !

المكاسب المزعومة من وراء الاكتفاء بالعلم :

قالوا: فهو بواسطة هذا العلم يستطيع أن يكيف حياته، وينظم شؤونه بعيداً عن الإيمان بالله ، وبمعزل عن رسالاته ، وهو يظن أنه بهذا يكسب عدة أشياء:

أولها : الصحة العقلية والنفسية . فإن عقائد الدين والإيمان بالغيب ، تسبب للمثقف العصري قلقاً ذهنياً ، ناتجاً عن إيمانه بشيء لا تقوم عليه الأدلة العلمية ، ولا تشهد له التجارب الحسية .

ثانيها : الحرية الشخصية : فإن للإيمان بالله ورسالاته قيوداً والتزامات تحد من انطلاق الإنسان ، وتقيد من حريته ، وتضعه في قفص حديدي محكم ، وفقاً لنظرية « الحلال والحرام » التي لا يخلو منها دين . وبهذه الحرية يستمتع الإنسان بطيبات الحياة كلها دون حجر ولا تدخل من سلطة كهنوتية .

ثالثها : العمل للحياة الدنيا وترقيتها . فإن الدين بما فيه من زهد وإقبال على الآخرة ، يدير ظهره للدنيا ، ويحقر من شأنها ؟ ويتهم العاملين لها بأنهم معرضون عن الله وعن الحياة الباقية . فالدنيا والآخرة عنده ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى .

نقض هذه الدعوى :

وهذا الزعم الذى نفقت سوقه فى الغرب زمناً ، ثم صدره إلينا عملاؤه — الهواة والمحترفون — من بعد ، ليس له أساس من منطق سليم ، ولا من علم صحيح . ولا من واقع مجرب . وسنتناول فى الصفحات التالية نقض هــذه الدعوى ، وإبطال هذا الزعم ، مستندين إلى المنطق والعلم والواقع ، كفى بها أدلة لقوم يعقلون .

مجال العلم غير مجال الايمــان :

اولا : إن للعلم إختصاصاً لا يتعداه ، ومجالا لا يتجاوزه ، ذلك هو مجال الماديات والمحسوسات التى تدخلها الملاحظة والتجربة ، وهى وحدها التى يمكن التحكم فيها ، وإجراء التجارب عليها ، وإستخلاص النتائج منها ، فنى هذه الحدود وما ماثلها يعمل العلم . أما ما عدا ذلك مما وراء الحس وما وراء المادة ، فليس من وظيفة العلم ، ولا من اختصاصه : إنما هو وظيفة الفلسفة أو الوحى ، فإذا وجد من رجال العلم من يقول : إننى لم أجد دليلا علمياً على وجود الله أو صدق الرسل أو وجود الملائكة مثلا ، قلنا له : لقد عدوت قدرك ، وخنت علمك ، حيث ورطته فيما ليس من شأنه ، وهل وجدت فى مختبرك أن الله غير موجود !

إن العلم منهج صحيح لمعرفة المادة ، ولكنه ليس منهجا صحيحاً لمعرفة ما وراء المادة . إنه يستطيع أن يعرف كيف تسير الأشياء ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن من يسيرها ، ولا لماذا سيرها ؟

إن العلماء — كما قال صاحب فيض الخاطر — قد اتجهوا بمنهجهم العلمى اتجاهاً صحيحاً نحو (« عجلة ») العالم يفحصونها ويجربونها ويمتحنونها ، ولكنهم لم يتجهوا نحو (« محرك ») العجلة ، وليس فى مقدور علمهم وحده — وهو مبنى على الحس والتجربة — أن يضع أيديهم على محرك العجلة ، لأنه لا يرى ولا يدرك بالحس ولا يدخل المعمل ، ولا يجرى فى أنابيب الاختبار

لقد تقدم العلم وتقدم، واعتز بنفسه وملأه الغرور ، ومع هذا كله لم يستطع أن يفسر إلا السطح وإلا الظاهر ، ما العلة الأولى للخلق ؟ من الذى بعث الحياة فى الخلية الأولى للعالم ؟ كيف تفسر ملايين الحقائق فى عجائب الطبيعة ؟ وفى عجائب أنفسنا ؟

إن أقصى ما يصبو إليه العلم أن يعرف نصف الحقائق ، وهو الظاهر والإجابة عن « كيف » . أما النصف الآخر ، وهو أقوم النصفين، وهو باطن الحقائق والإجابة عن (ما هى) لا كيف هى . فعاجز كل العجز عنه لا يستطيع أن ينبس فيه بحرف .

إن من يؤمن بالعلم وحده ، وينكر ما وراءه ، ومن يؤمن بالقوانين العلمية ، وينكر ما عداها ، لا يؤبه بقوله حتى يقول : إنى أستطيع أن أفسر العالم من ألفه إلى يائه ، فإما أن يفسر الآلة ، ولا يفسر محركها ، ويفسر تطور الحياة وتدرجها ، ولا يفسر كيف وجدت لأول عهدها بالوجود فضرب من السخف ، أو هو — على أحسن تفسير — كقول الطفل : لا أعلم ، لأنه يريد أن يتعلم .

وإن إنكار العلة الأولى للعالم ، وعقل العالم الذى يدبره . يلقى على عاتقنا عبئاً لا نستطيع حمله .

إن العالم فى حقيقة أمره يزيد عجائبنا ولا يحلها ، هذا الفلكى بعلمه ودقته وحسابه ورصده وآلته ، ماذا صنع ؟ أبان بأن ملايين النجوم فى السماء بالقوة المركزية بقيت فى أماكنها أو أتمت دورتها ، كما أن قوة الجاذبية فى العالم حفظت توازنها ، ووصفت مقاديرها ، ثم استطاعوا أن يزنوا الشمس والنجوم ويبينوا حجمها وسرعتها وبعدها عن الأرض ، فزادوا عجائبنا

ولكن ما الجاذبية ؟ وكيف وجدت ؟ وما القوة المركزية وكيف نشأت ؟

وهذا النظام الدقيق العجيب كيف وجد ؟ أسئلة تخلى عنها الفلكي لما عجز عن حلها . وأبان الجيولوجي لنا من قراءة الصخور ؛ كم من ملايين السنين قضتها الأرض حتى بردت ؟ وكم من آلاف السنين مرت عليها في عصرها الجليدي، وكيف غمرت بالماء ؟ وكيف ظهر السطح ؟ وأسباب البراكين والزلازل . وكذلك فعل علماء الحياة في حياة الحيوان . وعلماء النفس في الإيمان ، ولكن هل شرحوا إلا الظاهر ؛ وهل زادونا إلا عجباً ؟ سلهم كلهم بعد السؤال العميق الذي يتطلبه العقل دائماً وهو : من مؤلف هذا الكتاب المملوء بالعجائب التي شرحتم بعضها وعجزتم عن أكثرها ؟ أتأليف ولا مؤلف . ونظام ولا منظم . وإبداع ولا مبدع ؟ من أنشأ في هذا العالم الحياة وجعلها تدب فيه ؟ من أوجد عقله الذي يدبره ؟

« إن النشوء والارتقاء لا يصلح تفسيراً لمبدع ، وإنما يصلح تفسيراً لوحدة العالم ووحدة المصدر؛ وكلما تكشفت أسرار العالم، وتكشفت وحدته ووحدة تدرجه ووحدة نظامه وتدبيره ، كان الإنسان أشد إمعاناً في السؤال وليس يقنعه بعد كشف العلم عن أسرار العالم وعجزه عن شرحها وتعليلها إلا أن يهتف من أعماق نفسه « إنه الله رب العالمين »[1] .

نتائج العلم تقريبية لا يقينية :

إن نتائج العلم ليست — كما يظن بعض الناس — قطعية يقينية ، مائة في المائة (١٠٠٪) وبصورة دائمة ، فإن قابلية الشك والاحتمال قائمة في كثير من نتائج العلم ، ذلك أن أساس العلم هو التجربة ، والتجربة أساسها الحس ، والحواس كثيرا ما تخدع ؛ وهذا ما أقر به المحققون من العلماء .

يقول عالم أمريكي معاصر هو الأستاذ « ملبريت استانلي كونجدن » في مقال له « إن العلوم حقائق مختبرة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه

(١) نفس المصدر ص ١٦٠-١٦١ .

ومدى بعده عن الدقة فى ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته ... ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود ، فهى بذلك مقصورة على الميادين الكمية فى الوصف والتنبؤ.. وهى تبدأ بالاحتمالات، وتنتهى بالاحتمالات كذلك، وليس باليقين.. ونتائج العلوم بذلك تقريبية وعرضة للأخطاء المحتملة فى القياس والمقارنات .. ونتائجها اجتهادية وقابلة للتعديل والإضافة والحذف وليست نهائية »[١] .

وتاريخ العلم يبين لنا أن كثيراً من الآراء التى كانت فى بعض العصور حقائق علمية ، لا تقبل الجدل ، ولا تحتمل الشك ، دار عليها الفلك دورته ، فإذا هى فى عصور تأليه أغاليط وأباطيل لا يقوم عليها برهان ولا شبه برها.

بل إن بعض العلوم الأساسية قد تغيرت أسسها ، وتبدلت موازينها ، كما رأينا ذلك فى قرننا العشرين .

يقول الكاتب التركى الأستاذ « بيامى صفا » فى بحث له عن « المفهوم الجديد للإنسان »[٢] .

« إن إنسان القرن العشرين يعيش فى أزمة منذ أن بدأ يدرك خطأ هذا المعنى الذى أضفاه على نفسه ، منذ نهاية القرون الوسطى ، أى بدأ يدرك خطأ « تأليه » نفسه وما حركات التجديد فى العصر الحديث إلا بداية للنفور لموجه إلى هذا المعنى .

فقد عرف الإنسان عدم كفاية العلم الذى أراد أن يضعه مكان الدين ، ومكان موازين القيم المعنوية ، فلقد شهد العلم نفسه انهيار أساسين وقاعدتين من قواعده ، هذين الأساسين اللذين كانا بمثابة البداهة حتى نهاية القرن الماضى فكما قال « أورتال كاى كست » فى اجتماع جنيف : بأن الفيزياء والمنطق

(١) من كتاب (الله يتجلى فى عصر العلم) مقال (درس من شجيرة الورد) .

(٢) من مجلة (المسلمون) ٨٢٠ المجلد الثامن من العدد الثامن ذو الحجة ١٣٨٣ آيار (مايو) ١٩٦٤ م ترجمة الأستاذ أورهان محمد على .

اللذين هما أساسا العلم — العلم الذى قام عليه بناء المدنية الغربية — قد هدما نفسيهما بنفسيهما . « إن فجاعة الدراما ربما لا يكون ظاهرة لكل عين ، لأن عين غير الخبير لا تكشف فى قطرة دم تحت الميكروسكوب علامات مرض قاتل ؟ ولكن كل خبير يستطيع أن يقدر بأن الوضع الذى سقط فيه المنطق والفيزياء اليوم لهو أبلغ فى الإشارة إلى الأزمة التى تعانيها مدينتنا من جميع فجائع السياسة والحرب ؟ لأن هذين العلمين كانا بمثابة الصندوق الذى يخبىء فيه الغربيون فائضهم من الذهب ، استعداداً لاستقبال الأيام المقبلة بأمن وطمأنينة » .

وبعد أن شرح العالم الشهير كيف غير الفيزياء أساسه ، وكيف أن المنطق فى ظرف خمسين سنة بواسطة أبحاث ودراسة «رسل» و«وايتهيد» و«هليبرت»، قد غير أساسه أيضاً ، تابع كلامه : إن مدنيتنا أصبحت تعلم الآن أن أسسها فى حالة إفلاس ، ولذلك نراها تشك فى نفسها ، ولكن ليس من الممكن أن يموت حالا أية مدنية لمجرد هزة شك، وإنما على العكس فإنى أرى أن المدنيات لا تموت إلا من تصلب المعتقدات وتحجرها . وكل هذه تشير إلى أن شكل مدنيتنا أو بالأصح شكل المدنية التى يبجلها الغرب قد جف وانتهى » .

الرسوخ فى العلم يهدى الى الايمان :

ثالثاً — إن العلم ليس خصماً للإيمان ، ولا ضداً له ، بل هو دليل يهدى إليه ، وقد رأينا كثيراً من العلماء الراسخين المنصفين ، هداهم علمهم إلى أن وراء هذا الكون قوة عليا تدبره وتنظمه وترعى كل شىء فيه بميزان وحساب ومقدار ، ذلك أن العالم أقدر من غيره على استبانة ما فى هذا الكون من ترابط وتناسق وإحكام ، يتجلى فى كل خلية من خلايا أحيائه ، وفى كل ذرة من ذرات جماداته . فى خلق السموات والأرض . فى اختلاف الليل والنهار . فى الفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس . فيما أنزل الله من السماء من ماء

فأحيا به الأرض بعد موتها . فيما بث فى الأرض من الدواب والأحياء . فى تصريف الرياح . فى السحاب المسخر بين السماء والأرض .

ولا عجب أن قرأنا لكثير من علماء الكون — فى الطبيعة والفلك ، والرياضيات ، والأحياء وغيرها — شهادات ناصعة اعترفوا فيها بوجود الله ، وصحة الدين ، وهى شهادات تقطع ألسنة الذين يريدون أن يتخذوا من العلم سلاحاً يحاربون به الدين .

إن بعض الذين ينتسبون إلى العلم يعيشون بعقلية قرن مضى أو قرنين ، ولا يتابعون التطور الهائل الذى حدث فى ميدان العلم والفكر فى هذا القرن فهم أول من يستحق اسم «الرجعيين» لأنهم سجناء نظريات انقضى عصرها ، وذهبت ريحها ، وطرحت فى زوايا النسيان . فليسمعوا ما يقول علماء هذا العصر:

يقول الأستاذ « هوشل » :

« كلما اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلى ، لاحد لقدرته ولا نهاية ، فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده » .

وأفاض « هربرت سبنسر » فى هذا المعنى فى رسالته فى « التربية » إذ يقول:

« العلم يناقض الخرافات ، ولكنه لا يناقض الدين نفسه ، يوجد فى كثير من العلم الطبيعى الشائع روح الزندقة ، ولكن العلم الصحيح الذى فات المعلومات السطحية ، ورسب فى أعماق الحقائق ، براء من هذه الروح ، العلم الطبيعى لا ينافى الدين ، والتوجه إلى العلم الطبيعى عبادة صامتة ، واعتراف صامت بنفاسة الأشياء التى نعانيها وندرسها ؟ ثم بقدرة خالقها ، فليس ذلك التوجه تسبيحاً شفهياً ، بل هو تسبيح عمل ، وليس باحترام مدعى ، وإنما هو احترام أثمرته تضحية الوقت والتفكير والعمل ، وهذا العلم لا يسلك طريق الاستبداد فى تفهيم الإنسان استحالة إدراكه كنه السبب الأول وهو « الله » ، ولكنه

ينهج بنا النهج الأوضح فى تفهيمنا الاستحالة بإبلاغنا جميع الحدود التى لا يستطاع اجتيازها ، ثم يقف بنا فى رفق وهوادة عند هذه النهاية ، وهو بعد ذلك يرينا — بكيفية لاتعادل — صغر العقل الإنسانى إزاء ذلك الذى يفوت العقل ... » .

ثم أخذ يضرب الأمثلة على ما ذهب إليه فقال :

« إن العالم الذى يرى قطرة الماء ، فيعلم أنها تتركب من الأكسوجين والأيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئاً آخر غير الماء ، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته ، وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعى الذى لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب ، وكذلك العالم الذى يرى قطعة البرد (قطعة الثلج الصغيرة النازلة مطراً) وما فيها من جمال الهندسة ، ودقة التصميم ، لاشك أنه يشعر بجمال الخالق ، ودقيق حكمته أكثر من ذلك الذى لا يعلم عنها إلا أنها مطر تجمد من شدة البرد » .

وهذا هو الدكتور « دى نوى » الطبيب العالم الذى اشتغل بمباحث التشريح والعلم الطبيعى ، يقول :

« كثير من الأذكياء وذوى النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان بالله ، لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه ، على أن الإنسان الأمين الذى تنطوى نفسه على الشوق العلمى لا يلزمه أن يتصور « الله » إلا كما يلزم العالم الطبيعى أن يتصور « الكهرب » ، فإن التصور فى كلتا الحالتين ناقص وباطل ، وليس الكهرب قابلا للتصور فى كيانه المادى وإنه — مع هذا — لأثبت فى آثاره من قطعة الخشب »[1] .

وهذا العالم الطبيعى « سير أرثر طوسون » المؤلف الاسكتلندى الشهير يقول :

« إننا فى زمن شفت فيه الأرض الصلبة ، وفقد فيه الأثير كيانه المادى ، فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغلو فى التأويلات المادية »[1] .

(١) عقائد المفكرين فى القرن العشرين للأستاذ العقاد .

ويقول فى مجموعة « العلم والدين » :

« ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العالم الطبيعى لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة ، إذ ليست هذه وجهته ، وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة ، إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس فى جو العلم حيث لم يكن ذلك يسيراً فى أيام آبائنا وأجدادنا . فإذا لم يكن على الطبيعيين أن يبحثوا عن الله — كما زعم مستر لانجدون دافيزخطأ فى كتابه البديع عن الإنسان وعالمه — فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم ، أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى ، ولانجاوز المعنى الحرفى حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلى ، فإذا به فى كثير من الأحيان لايجد السلام إلا حيث لا يتخلى مدى الفهم ، وذلك فى اليقين والاطمئنان إلى الله »(١) .

وقد حفلت مكتبات العالم — بمختلف اللغات الحية — بكتب قيمة ، ألفها « علماء » راسخون متبحرون ، كلها تهدى إلى الله وتدعو إلى الإيمان به .

وحسبنا — مما كتب بالإنجليزية ونقل إلى العربية — كتابان حازا شهرة عالمية واسعة .

احدهما : ألفه « أ . كريسى موريسون » رئيس أكاديمية العلوم فى نيويورك وعضو المجلس التنفيذى لمركز البحوث القومى فى الولايات المتحدة وأحد أقطاب العلوم الكونية فى عصرنا ، وعنوان كتابه فى الأصل « الإنسان لايقوم وحده » ، وقد كتبه رداً على « جوليان هكسلى » فى كتابه الإلحادى « الإنسان يقوم وحده » يعنى : من غير إله !

---

(١) عقائد المفكرين فى القرن العشرين للأستاذ العقاد .

وقد ترجم الأستاذ محمود صالح الفلكي كتاب « ا. كريسى موريسون» إلى اللغة العربية بعنوان يدل على وجهة العلم فى هـــذا القرن . وهو « العلم يدعو للإيمان » .

والثاني : كتاب اشترك فى تأليفه ثلاثون عالماً من أشهر العلماء المتخصصين فى أمريكا . كل واحد منهم كتب فيه مقالا ، بين كيف اهتدى إلى وجود الله والإيمان به ، عن طريق علمه واختصاصه ، وذلك هو كتاب «الله يتجلى فى عصر العلم » . وقد ترجمه إلى العربية الدكتور الدمرداش سرحان(١) .

هل وراء الالحاد مكاسب حقيقية ؟

أما المكاسب التى يزعم بعض الناس أو يتوهمون أن الإنسان قد حصل عليها — أو على الأقل يستطيع أن يحصل عليها — عن طريق الاكتفاء بالعلم ، والانسلاخ من الإيمان ، فالواقع أن هذه المكاسب إما وهم عريض وزعم مفترى ، وإما خسائر حقيقية فى صورة مكاسب عند بعض الناس .

ولنناقش هذه المكاسب واحداً بعد الآخر :

دعوة الصحة النفسية والعقلية :

أما ما يقال من أن الانخلاع من الدين يؤدى إلى صحة النفس والعقل ، فهو أمر يكذبه الواقع ، وينفيه ما نشاهده فى دنيا الحضارة الغربية الآلية المادية ، التى أخذت زخرفها وازينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، بما أوتوا من العلم التجريبى ، والتقدم التكنيكى .

---

(١) أما اللغة العربية فقد كتبت فيها بحوث ومقالات وكتب شتى ،أذكر منها : (سنن الله فى الكائنات) للدكتور محمد أحمد الغمراوى . و(مع الله فى السماء) للدكتور أحمد زكى و (قصة الإيمان) للشيخ نديم الجسر . وما كتبه أخيرا الدكتور محمدجمال الدين الفندى والأستاذ عبدالرازق نوفل ، بالإضافة إلى كتابات المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى تفسيره (الجواهر) والمرحوم الدكتور عبد العزيز (باشا) إسماعيل وغيرهما .

فهذا العالم الغربي « العلمي » الحديث ، يعاني من أمراض النفس والعقل ما يسهد عليه ليله ، ويكدر عليه نهاره .

وهذا أمر لاحظه وحذر منه الفلاسفة المفكرون ، وشاهده وشهد به العلماء المجربون ، وأحس به وعبر عنه الأدباء والفنانون ، وانتبه إليه وسجله الكتاب والصحفيون .

فمن الفلاسفة والمفكرين تقرأ شهادة الفيلسوف المؤرخ البريطاني المعاصر « توينبي » إذ يقول[١] :

« لقد أغرت فنون الصناعة ضحاياها ، وجعلتهم يسلونها قياد أنفسهم ببيعها « المصابيح الجديدة » لهم مقابل « المصابيح القديمة » ، لقد أغوتهم فباعوها أرواحهم وأخذو بدلا منها « السينما » و « الراديو » ، وكانت نتيجة هذا الدمار الحضاري الذي سببته تلك « الصفقة الجديدة » إقفاراً روحياً ، وصفه أفلاطون بأنه « مجتمع الخنازير » ، ووصفه ألدوس هكسلي بأنه « عالم زاه جديد » ! .

ويأمل توينبي في نهاية البحث بأن خلاص الغرب لا يكون إلا بالانتقال من الاقتصاد إلى الدين ، ولكنه لا يخبرنا كيف سيتم هذا الانتقال ، وإنما يؤكد قائلا : « إن الغربي يستطيع بواسطة الدين أن يتصرف تصرفاً روحياً يضمن سلامته بالقوة المادية التي ألقتها بين يديه ميكانيكية الصناعة الغربية » .

فكأنما توينبي يجيب بهذا على سؤال إيفان ستراود : كيف تستطيع روحية الإنسان أن تسيطر على إزدهاره المادي ؟

ويقول الفيلسوف الشاعر المسلم الدكتور محمد إقبال :

« الرجل العصري بما له من فلسفات نقدية ، وتخصص علمي ، يجد نفسه

(١) نقل ذلك عنه المفكر المعاصر (كولن ولسون) في كتابه (سقوط الحضارة)

فى ورطة ، فمذهبه الطبيعى قد جعل له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق إليه ، لكنه قد سلبه إيمانه فى مصيره هو :

« الإنسان العصرى ، وقد أعشاه نشاطه العقلى ، كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة ، أى إلى حياة روحية تتغلغل فى أعماق النفس ، وهو فى حلبة الفكر فى صراع صريح مع نفسه ، وهو فى مضمار الحياة الاقتصادية السياسية فى كفاح صريح مع غيره ، وهو يجد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة ، وحبه للمال حباً طاغياً ، يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئاً فشيئاً ، ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة ، وقد استغرق فى « الواقع » أى فى مصدر الحس الظاهر للعيان ، فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده ، تلك الأعماق التى لم يسبر غورها بعد ، وأخف الأضرار التى أعقبت فلسفته المادية ، هى ذلك الشلل الذى اعترى نشاطه ، والذى أدركه هكسلى وأعلن سخطه عليه »[1] .

ومن العلماء التجريبيين الذين قضوا جل أعمارهم فى المعامل والاختبارات ، الدكتور « الكسيس كاريل » أحد أقطاب العلم الحديث الذى يقول فى كتابه « الإنسان ذلك المجهول »[2] :

« من العجب أن الأمراض العقلية أكبر عدداً من جميع الأمراض الأخرى مجتمعة . ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعج بنزلائها وتعجز عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم » ويقول . ويبرس : « إن شخصاً من كل ٢٢ شخصاً من سكان نيويورك يجب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر » !!

« وفى الولايات المتحدة تبدى المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف العقول يعادل أكثر من ثمانية أمثال المصدورين . ففى كل عام يدخل مصحات

(١) تجديد الفكر الدينى فى الإسلام للدكتور محمد إقبال ص ٢١٤ :

(٢) ص ١٨٧ ، ١٨٨ من الترجمة العربية .

الأمراض العقلية وما يماثلها من المؤسسات ، حوالى ستة وثمانين ألف حالة جديدة . فإذا استمر عدد المجانين فى هذا السير على هذا المعدل ، فإن حوالى مليون من الأطفال والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكليات سوف يدخلون إلى المصحات عاجلا أو آجلا !

« ففى عام ١٩٢٢ كان عدد المجانين المودعين بالمستشفيات الحكومية : ٣٤٠٠٠٠ر٠٠٠ مجنون ، كما كان عدد ضعاف العقول والمصروعين المحجوزين فى المصحات الخاصة ٨١٥٨٠ر، وكان عدد مطلقى السراح بشرف كلمة الشرف من ضعاف العقول ١٠٩٣٠ر. ولا تشمل هذه الإحصاءات الحالات العقلية التى تعالج فى المستشفيات الخاصة. وعلاوة على المجانين يوجد فى البلاد كلها ٥٠٠ر٠٠٠ من ضعاف العقول، ولقد كشف الفحص الذى تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية ، عن أن ٤٠٠ر٠٠٠ طفل على الأقل على مستوى منخفض من الذكاء ، إلى درجة أنهم لا يستطيعون الاستمرار فى المدارس العامة ، والإفادة مما يتلقون من علم... وحقيقة الأمر أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقلياً أكثر من ذلك بكثير . ويقدر أن عدة مئات من الآلاف لم تشملها الإحصاءات الرسمية مصابون باضطرابات نفسية[1] . وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد الرجل المتحضر للعطب ، وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل التى يواجهها المجتمع العصرى . فإن أمراض العقل خطر داهم : إنها أكثر خطورة من السل والسرطان وأمراض القلب والكلى ، بل والتيفوس والطاعون والكوليرا . فيجب أن يحسب للأمراض العقلية حسابها لا لأنها تزيد عدد المجرمين فحسب ، بل لأنها ستضعف حتما التفوق الذى تتمتع به الأجناس البيضاء (كذا) . على أنه يجب أن يكون مفهوماً أنه لا يوجد ضعاف عقول ومجانين بين المجرمين بالكثرة التى يوجدون بها بين أفراد الشعب ! !

(١) هذه الإحصاءات قد مضت عليها سنوات غير قليلة ، وقد تضاعفت أكثر من مرة فى هذه الفترة الأخيرة.

صحيح أن عدداً كبيراً ممن يعانون من النقائص العقلية موجود في السجون . بيد أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن أكثر المجانين الواسعي الثقافة ، ما زالوا مطلقي السراح !

« ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على النقص الخطر الذى تعانى منه المدنية العصرية وعلى أن عادات الحياة الجديدة لم تؤد مطلقاً إلى تحسين صحتنا العقلية » .

وفى مجال الأدب والصحافة نكاد نقرأ كل يوم جديداً عن السخط والقلق والتوتر الذى يسود الحياة فى الغرب ، نتيجة للانحراف عن الإيمان بالله والآخرة والاستغراق فى المطالب المادية وحدها .

وأكتفى هنا بنموذج مما نشرته صحيفة «الأخبار» القاهرية فى يوم واحد:

فى يوم ١٢/٢/١٩٦٠ فى « أخبار الأدب » نشرت الصحيفة تحت هذا العنوان « الأفيون والقرف » الخبر التالى :

« البوليس فى أمريكا اعتقل عشرات الأدباء والشعراء من «جمعية الأدباء الساخطين » ولم يكن السبب هو الاعتراض على آثارهم الفنية، بل على سلوكهم الاجتماعى ، على تعاطيهم للأفيون، ودفاعهم عن هذه المخدرات بصورة عدائية، وعلى أثر اعتقالهم أصدر « ويليام روك » من الأدباء الساخطين ما يلى: «إن الحياة طعمها مر ، وإن الناس فى تعب دائم ، وإنه وسيلة للهرب من « القرف » إلا الاستسلام للأحلام السعيدة ، وكل لذيذ ! » .

هذا الجيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل :

وفى اليوم نفسه كتب أنيس منصور تحت هذا العنوان « هذا الجيل بلا حدود ولا قيود ولا أمل » يقول :

« هذه عبارة الكاتب الفرنسى « شارل موليه » فى الجزء الثالث من كتابه عن « أدب القرن العشرين والمسيحيه » فى ٥٠٠ صفحة ، وهو فى هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمها ، ولكن يجعلها حائطاً كبيراً ترجع إليه الحضارة الغربية فى محنتها الروحية ، وهذا الكتاب هو أحسن الكتب وأشملها عن أدب القرن العشرين ، فلم يظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقاً . وإنما كل الكتب التى صدرت هى دراسات خاصة مطولة عن كثير من هؤلاء الأدباء .. ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد إنفرد بها صابراً مجتهداً شارل موليه .

والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يطلق حكماً دون أن يكون فى يديه وفى جيوبه حيثيات هذا الحكم . وهو لا يخلو للمداولة ويصدر أحكامه . وإنما يصدرها علناً فى محكمة النقد الأدبى .

والجزء الثالث هذا قد تناول فيه الآثار العميقة لكل من مالرو وكافكا وفركور وشولوخوف ومولنيه وبومبار وفرانسواز ساجان ولا ديستابس ريمون . ومن رأى المؤلف أن الفيلسوف السياسى والموسيقار الطيار أندريه مالرو هو الذى وضع أصابعه على الخنجر الذى ينتظر الإنسانية، فهو وحده الذى أدرك منذ أكثر من ربع قرن محنة الروح الأوربية . ومالرو هو الذى نفث روح القلق والأسى فى الأدب الفرنسى والأوروبى بعد ذلك .

والغريب فى هذا الجزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأديبة الفرنسية فرانسواز ساجان التى صدرت لها قصتان هما : « مرحباً أيها الحزن » .. و « ابتسامة ما » فهو يرى أن ساجان قد سجلت روح اليأس والمرارة واللامبالاة والتواكل ، تلك الروح التى عبر عنها سارتر فى أعقاب الحرب الأخيرة .. والذى يتذكر ما قال سارتر فى الأعداد الأولى من مجلة « العصور الحديثة » بجدة يصرخ

ويقول : « لقد انتهت الحرب فى فرنسا الجائعة ، ولكن السلام لم يبدأ . إننا نعيش فى محنة ما بين الحربين . لقد كذب هؤلاء الذين قالوا : إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب مسألة عارضة .. فما هذا الذى نحن فيه ! إنه الحرب والسلام معاً . إنها المحنة دائماً !! » .

وهذا الذى قاله سارتر فى قصصه وكتبه وإنما هو تعميق للإحساس بالمأساة واليأس والمرارة ، وقد عبر عنه الشاعر الألمانى بروشرت الذى توفى سنة ١٩٤٧ ، فقال فى قصته «أمام الباب» : نحن جيل بلا رابط ولا عمق. عمقنا هو الهاوية ، نحن جيل بلا دين ولا راحة . شمسنا ضيقة. حبنا وحشية . وشبابنا بلا شباب !! « إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد » .

وكان لابد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة فى طلبة الجامعات والمدارس وأعماق الأديرة . ومن هذه الأديرة ، ومن الرهبانية القائمة ، خرجت فرانسواز ساجان لتعلن فى قصتيها : إنى لا أفكر ، ولا أستطيع. ولا أطيق أن أبقى وحدى . ولا أريد لأحد أن يكون كذلك . وأريد أن أعيش أى شىء جديد ، ولو كان فيه عذاب . المهم أن يكون جديداً .

وكذلك فعلت سيل بطلة قصة « مرحباً أيها الحزن » . ولم تتردد « دومنيك » طالبة الحقوق وبطلة قصة « ابتسامة ما » .

سيل ودومنيك صورتان لأبناء هذا الجيل الذى يتحرك ويتألم ويروح ويجىء ، ويحارب ويصرخ فى الظلام ، بلا حدود ولا قيود يؤمن بها ، ولا أمل فى أن يكون لديه أمل » .

وكفى بهذه الوثائق مستنداً .

الحرية الشخصية وآثارها :

أما الحرية الشخصية التى يدعى أنصار الفكر المادى الملحد أنهم زيجوها من وراء « التحرر » من الدين ، والإيمان بعقائده الغيبية ، وأخلاقه

البشرية ، فالذى نريد أن نقوله: إن الحرية إذا كان معناها العب من الشهوات بلاحساب، والانطلاق وراء المتع الحسية بلا حياء ، والتحلل من عرى الفضائل والأخلاق والقيم العليا التى هى أغلى ما ورثته الإنسانية من تاريخها الطويل ، فهذه الحرية ليست حينئذ كسباً يسعى إليه، ولا غنما يحرص عليه ، بل هى خسارة جسيمة على البشرية، وهزيمة منكرة للمعانى الإنسانية التى بها صار الإنسان إنساناً.

إن القيود التى يفرضها الدين على الإنسان، لا يريد بها عذابه ولا حرمانه ، إنما يريد أن يرتفع به من الحيوانية الهابطة إلى الإنسانية الصاعدة ، بذلك ينتصر الجزء السماوى فى الإنسان على الجزء الأرضى ، ينتصر الروح الشفاف على الجسد الكثيف ، ينتصر العقل والإرادة على الشهوة البهيمية أو السبعية.

إن هذا الانتصار على النفس — فضلا عما له من قيمة ذاتية وخلقية — ليمنح النفس لذة أعمق وأبقى من لذة الإنطلاق وراء المتع الحسية التى لا يدوم التلذذ بها أكثر من لحظات قصار ، ثم ينطفىء أوارها فإذا هى رماد .

على أن للقيود التى يفرضها الدين على المرء معنى آخر لا تصلح الحياة الاجتماعية إلا به ، ذلك أن الحياة لا تخلو من قيود توجبها ضرورة التشابك والزحام ، وليس فى الإمكان أن يعيش إنسان حراً طليقاً من كل قيد ، إلا إذا تصورنا — جدلا — أنه يعيش وحده فى إقليم فسيح « كبطل قصة حى بن يقظان ».

إننا نجد السيارات مقيدة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق ، والتوقف عند كل إشارة حمراء ، والدوران فى مناطق معينة وفق تعليمات المرور ، وليس هذا انتقاماً من السيارات وأصحابها ، وإنما هو تنظيم اقتضاه منع الصدام بين السيارات بعضها البعض ، وبين الركبان والمشاة ، ولو تصورنا طريقاً خالياً من الناس دائماً ، لأمكن أن يسير السائق فيه بسيارته أنى شاء وكيف شاء .

فتدخل الدين هنا في حرية الفرد ، ووضع الإشارات الحمراء في بعض المواقف إنما هو تنظيم « لمرور » الإنسان ، وسيره في طريق الحياة . إنما هو عمل على منع « الصدام » بينه وبين غيره من الناس ، حماية له من الخطر أن أن يصيبه هو ، أو يصيب غيره من جراء انطلاقه بلا قيود ولا حدود .

وكل مجتمع يخرج على هذه القيود ، أو يهون من شأنها ، فإنه يعرض نفسه للخطر ، ويقرب نفسه من حافة الهاوية ، وإن كان لا يدرك هذا إلا بعد تجربة وزمن ، تتجلى فيه آثار التحلل وأخطاره بارزة للعيان .

ويكفينا أن نقرأ في الصحف هذه الأخبار :

(ا) أصدرت الجمعية البريطانية لمعالجة الشذوذ الجنسي تقريراً اليوم قالت فيه : إن مليون رجل في بريطانيا — وربما أكثر — مصابون بالشذوذ الجنسي. (الأهرام القاهرية في ٧/٥/١٩٦٥)

(ب) ٧٢ مليون أمريكي يتناول الخمور ، منهم ٢٠ مليوناً يكلفون الدولة بليونى دولار كل سنة ، السبب تغيبهم عن العمل .

(الأهرام القاهرية ٣/٥/١٩٦٥)

(ج) خرجت النساء السويديات في مظاهرة عامة ، تشمل أنحاء السويد ، احتجاجاً على إطلاق الحريات الجنسية في السويد ، اشتركت في المظاهرات حوالى ١٠٠٫٠٠٠ (مائة ألف) امرأة . (أخبار اليوم القاهرية في ٢٤/٤/١٩٦٥).

(د) الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية هي وصمة وسبة في الجبين . فسجلات الشرطة تزخر بحوادث النشل من المحلات التجارية أثناء التسوق ، وخطف حقائب السيدات ، وقاعات المحاكم « موحلة » بجرائم الاغتصاب ، والقتل والسفك .

والخلاصة أنه بأى مقياس ومن خلال أى زاوية ، فالإحصاءات مرعبة

وأثرها بادٍ فى الحياة الأمريكية على مختلف مستوياتها الاجتماعية . فيكل ولد من بين ستة يساق إلى محاكم الأحداث لاقترافه جريمة، أو جرائم !! سوى جرائم السير ، وذلك قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره !!

وفى كثير من المناطق البيكنية المأهولة العامرة يلزم أكثر من نصف السكان منازلهم بعد غروب الشمس خوفا من تعرضهم لأى اعتداء أثناء تجوالهم أو مرورهم بسياراتهم . .

والثلث ينخلع رعباً عندما يشاهد وجهاً غير مألوف فى الحى ! !

والخمس ملىء خوفاً واضطراباً حتى إنهم يفضلون النزوح والهروب ، ولكن لا يدرون أين يجدون الأمن .

وترتفع كل سنة وبشكل غير عادى ، نسبة الحاملين لرخص نقل وحيازة الأسلحة النارية والبنادق فى منازلهم وسياراتهم ، وكلاب الحراسة الضخمة الشرسة أصبح وجودها فى المنازل أمراً طبيعياً كوجود القطط والجراء المدللة!!

وفوق هذا كله يزداد الشعور بأن الحكومة ، على جميع مستوياتها الولائية والفيدرالية لاتقدر أو تريد أو لن تحمى المواطن العادي !! والحالة فى أنصع صورها تبدو مستحيلة ، ولكن الحقيقة مرعبة تماماً !!

وهذا ما توصلت إليه لجنة الرئيس جونسون المشكلة لمحاربة الجريمة بعد ١٨ شهراً من الدراسات المتتابعة والمقابلات المتعدده ، وبعد زيارات لانهاية لها للمحاكم والسجون ومراكز الشرطة . وببساطة ذكرت أن قصة الجريمة كاملة فى الولايات المتحدة لا تقدر على وصفها أو أخبارها !! فالإحصاءات التى وضعتها إنما تعكس الجرائم الظاهرة ، لأن الجرائم الناجحه بالتعريف هى غير ظاهرة ومغلفه بستار كثيف من السرية لا يقدر على حل رموزها وكشفها أحد !! .

ولكن الملاحظات الجانبيه لتقرير اللجنة الذى جاء فى ٣٠٠ صفحة ، مخيفة للغاية ، فالحالة سوداء قاتمة ، حتى أنها تكاد تطيح ببناء المجتمع « الجونسونى » العظيم الذى يحلم الرئيس جونسون برؤيته ! !

نسبة الجرائم تشطح رأسياً سنة بعد أخرى ، ففى عام ١٩٦٦ سجلت أكثر من ٣ ملايين سرقة كبيرة ، أى أن واحداً من بين ٧٠ مواطناً أمريكياً هو لص كبير !

ويبدو للمواطن العادى أن بداية الحل الوحيد يتطلب .

١ — محو جميع المدن الكبيرة لأنها تفقس سدس القتلة فى الولايات المتحده وثلث اللصوص والنشالين .

٢ — حجز ومنع اختلاط المراهقين من الجنسين لأنهم هم أكبر مجموعة سائبة خلقياً وتصرفياً .

٣ — تدمير جميع السيارات لأن معدل سرقة السيارات يتجاوز أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً .

٤ — إزالة الأعمال التجارية والمالية الكبيره لأنه بعلم هذه المؤسسات أو بدون علمها تشجع الأعمال المالية الاحتيالية . وتقدم فرصاً مغرية للاستثمارات المالية العائده لملوك الاختلاس والسرقة ! .

الشهاب اللبنانية[1] عن مجلة « تايم » (الأمريكية فى ٢٤ آذار سنة ١٩٦٧) .

العمل والانتاج للحياة :

أما العمل والإنتاج للحياه ، وترقية الجانب المادى منها ، والسعى لتحقيق حياة طيبة للبشر فى الأرض ، والزعم بأن الإيمان بالله والآخرة يعوق ذلك أو يؤخره — فنحيل الرد عليه ، إلى ما ذكرناه من قبل عن « الإيمان والإنتاج » .

---

(١) العدد ١٦ من السنة الأولى فى ١٥/٩/١٩٦٧ .

علم النفس لا يغنى عن الايمان :

ولابد أن نعرض هنا لشبهة تجيك فى بعض الصدور :

إن بعض الناس قد يخيل إليه أن علم النفس الحديث ، بمكتشفاته وإمكاناته وعياداته النفسية ، وكشفه عن دخائل النفس ومخبآتها بواسطة ما يسمى : « التحليل النفسى » يستطيع أن يعالج الأنفس المريضة وكل العقد المستعصية ، ويقوم بالدور الذى كان يقوم به الدين فى الماضى ، بطريقة علمية مأمونة ، مستمدة من واقع الأرض لا من غيبيات السماء ! ولن أرد على هذه الدعوى بنفسى ، ولن أدع ردها لأحد من علماء الدين ودعاته المتحمسين له ، فربما يقال: إنها بضاعتهم ، ومن شأن التاجر أن يروج لبضاعته .

ولكن أدع الرد لأقلام كتاب « مدنيين » ليسوا « مشايخ » ولا أحباراً ولا رهباناً ، إنما هم قوم يستندون إلى الواقع ، ويحكمون بمنطق التجربة ، فلا عذر بعد ذلك للواقعيين ولا حجة للتجريبيين .

فلنستمع أولا إلى الصحفى المصرى المعروف محمد زكى عبد القادر ، يناقش هذا الموضوع فى إحدى « يومياته » بجريدة « الأخبار » القاهرية ، فيقول :

« تلقيت هذا الخطاب : استمعت إلى محاضرتكم فى كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية عن « مشكلات الشباب الجامعى » ، وقد ذكرتم أننا حتى الآن لا نعرف شيئاً محدداً عن النفس الإنسانية وأسرارها ، وإن علم النفس ومدارسه والعيادات النفسية لم تزدروادها إلا تعقيداً ، وأشرتم إلى أن العيادات النفسية كثرت فى أمريكا كثرة غير عادية ، وإنها مع ذلك لم تؤد إلى النتائج التى كان يرجوها من يلجأون إليها ، بل إن الكثيرين خرجوا منها وقد ازدادت أمراضهم النفسية سوءاً .

إنى أرى أنكم بذلك حققتم علماً حيوياً نا جحاً إلى حد ما ، فبفضله وفضل

التحليل النفسى والعالم فرويد والتنويم المغناطيسى استطاع العلماء أن يصلوا إلى باطن الإنسان ومعرفة أمراضه وعقده وشقى الكثيرون » .

هذا هو الخطاب الذى بعث به طالب بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية.

ويجيب الأستاذ عن هذا الخطاب فيقول .

« عرضت لهذا الموضوع ، وأنا أتحدث عن نطاق الإيمان المستند إلى وجود قوة عليا مسيطرة ، وقلت : إن الإيمان بالله ضرورة يدعو إليها العلم وليست الأديان وحدها . وقلت: إن العلم لم يستطع — ولن يستطيع — أن يحل المشكلات التى يعانيها الإنسان فى هذه الدنيا ، فهناك حوادث مفاجئة ومآس تقع دون أن تكون لها أسباب مفهومة ، ونحن نسندها عادة إلى القدرة وإرادة الله... فلو لم نكن على درجة من الإيمان ، ما استطعنا أن نتعزى عنها أو نحتملها.. الأم التى تفقد أولادها .. كارثة الطيران تودى بعائلة بأسرها أو تقتل الأب والأم وتترك الأطفال ، أو تقتل الأطفال وتترك الأب والأم .. حوادث الغرق والانهيار والأعاصير والزلازل والبراكين .. غضب الطبيعة على أية صورة وقع هذا الغضب.. الأمراض التى لا شفاء لها .. المتاعب النفسية والعقلية والقلبية والجسدية التى يعجز الإنسان عن إيجاد وسيلة للبرء منها . . وعشرات المصابين فى المستشفيات والبيوت ومئات المشوهين بالخلقة هنا وهناك.. وكل ما نراه حولنا من مآس يعجز العلم عن إيجاد حل لها ، ويعجز الإنسان — بكل ما أوتى من براعة وقوة وسلطان — عن التخلص منها . . كل هذه المتاعب والآلام كيف يتحملها المصابون بها ؟ وكيف يتحملها المحيطون بهم إن لم يستشعروا الإيمان بالله ، ويتوجهوا له أن ينقذهم مما عجز الإنسان عن إنقاذهم منه؟ كيف يتحملونها إن لم يؤمنوا أن هناك قوى نجهل حكمتها ؟ وأن هناك فى الدنيا أشياء وتصرفات لا يمكن أن نعيها بما أوتينا من علوم مقاييس؟ فلا وسيلة لنا أمامها إلا أن نسلم بوجودها ، ونسلم فى الوقت نفسه بقصورنا عن إدراك كنهها؟.

وليس معنى ذلك أن ننكر العلم ومجاله ، معناه أن نؤمن بالعلم فى أوسع مجالاته وأن نترك له الحرية يطرق ما يشاء ، ويبحث عما يشاء ، فإذا وفق فنحن مؤمنون بما بلغه ، وإذا لم يوفق فنحن مؤمنون بالقوة العليا ، إلى أن يتاح للعلم أن يحل ألغاز المشكلات ، التى تحيرنا .

إن العلم حتى الآن ، بكل ماله من تاريخ ناصع ، وانتصارات عظيمة مجيدة ، لم يستطع أن يعرف : كيف تعمل أعضاء الإنسان كلها ، وكيف تتصرف وتنشأ وتمرض وتموت ؟؟ لقد وفق فى علاج كثير من الأمراض ، ولكن لم يوفق فى علاج كثير آخر منها . . . وفق فى معرفة بعض وظائف الأعضاء ، ولكنه لم يوفق فى معرفة سائر الوظائف... وفق فى تشخيص بعض الأمراض ، ولكنه عجز عن اقتحام اللغز الأكبر : هل عرف كيف وجد الإنسان ؟ .. ولماذا وجد ؟ وكيف يموت ؟ . . . ولماذا يموت ؟ . وماذا بعد الموت ؟ . . وماذا قبل الحياة ؟ ! ...

كل هذه ميادين لا تزال بكراً ، وعلى الرغم من كل الجهود التى بذلت ، وعلى الرغم من كل الادعاءات المستندة إلى فهم والمستندة إلى تدجيل وسوء فهم ... كل هذه الميادين لا تزال — وستظل إلى ما شاء الله — مجال الإيمان الذى لا يستطيع العلم أن يقتحم منطقته . . .

لنأخذ نفس الإنسان ، ذلك الجوهر الذى يسعده ويشقيه ، يمرضه ويشفيه ، يجعله مرحاً كأن الدنيا بين يديه ، وفجأة تضيق وكأنها ثقب إبرة . . هذه النفس التى تنحرف وتعتدل ، تزكو وتضمر ... تكون عبقرية ، وكأنما يوحى إليها من السماء ، وتكون شريرة كأنها لهب من الجحيم ... هذه النفس هل عرفناها ؟ .. هل حددنا ؟ هل صورنا أمراضها واهتدينا إلى علاجها ؟ إن علم النفس بكل الجهود المضنية التى بذلها لا يزال يقف عند الشاطىء ، ولا تزال

نظرياته مجالا للاختلاف والشك ، ولا تزال تتطور جيلا بعد جيل ، وطرائق بعد طرائق . . .

كان « فرويد » أستاذ هذه المدرسة ، وتبعه كثيرون ، منهم من سار على منهجه ، ومنهم من عارضه ، ومنهم من اختلف وإياه فى الطريق والنهج . . ترى هل وفق علم النفس حتى اليوم ، إلى معرفة النفس ؟ .. قد يكون وفق إلى معرفة بعض مظاهرها وانفعالاتها .. قد يكون وفق إلى ردها إلى أسباب تصدق أو تكذب ، ولكنه لا يزاول جاهلا هذه النفس .

وقد تعلق الناس بعلم النفس ، لأنه علم الحياة ، وابتهجوا به وانصرفوا إليه ، ظانين أنه سينقذهم من الانحرافات والاندفاعات . من الأمراض العصبية والعقلية ، ولكن هل حقق كل ما علقوه عليه من آمال ؟ .. هل حقق بعض ما علقوه عليه آمال ! .. . الجواب — كما قلت فى المحاضرة — عند العيادات النفسية الكثيرة المنبثة فى أمريكا بعدد أوفر مما فى غيرها !! فى هذه العيادات مآس لجأ أصحابها إلى المحللين النفسيين يلتمسون عندهم الشفاء ... فهل نجحوا ؟ ... هل شفى اليائسون من الحياة ، لأن نفوسهم مضطربة قلقة متعبة ؟ . . إن الإحصائيات لا تستطيع أن تؤكد — وحتى فى الحالات التى شفى فيها المريض — أن التحليل النفسى — والتحليل النفسى وحده — كان أسبب فى الشفاء !!

وفى أمريكا بالذات تكثر الأمراض النفسية والعقلية بصورة لا مثيل لها [1] .

وفى أمريكا هذه توجد عيادات نفسية لا حصر لها ، وكل ما يقوله المحللون النفسيون . أو أكثر ما يقولونه لرواد هذه العيادات إذا كانوا شبابا أو فتيات : أن اذهبوا وتصرفوا كما تشاؤون !! إن أمراضكم النفسية سببها الكبت والخوف من التقاليد والأمراض والعار ! .. كانت هذه الانحرافات

---

(١) راجع الإحصائيات التى ذكرها الكسيس كاريل ، ونقلناها عنه فى الصفحات الفائتة .

التى لاحصر لها ، وهذا التحليل الذى دمر — أو كاد — الحياة العائلية، ثم لم يمنح أصحابه السعادة التى كانوا ينشدونها !

هذا هو ما قلته ... وهو لا يتضمن إنكاراً لفضل علم النفس ، ولكنه يتضمن أن علم النفس لم يوفق ، حتى الآن ، إلى كشف تلك المنطقة الهائلة الرائعة الصغيرة الكبيرة ، منطقة النفس . وأن كل ما بلغه تحليل لبعض الظواهر وتعليل لبعض التصرفات ، فقد يكون صادقاً وقد لا يكون .

إن ما نعلمه عن الحياة وأسرارها بفضل كشوف العلوم وتفكير المفكرين لا يزال ضئيلا جدا إذا قيس إلى ما لا نعلمه ولا نستطيع تعريفه ولا تعليله .

هذا النطاق الواسع مما لا نعلم هو مجال الإيمان بالله . . وهذا النطاق الضيق الذى علمناه هو مجال الإيمان بالعلم ، ولا تعارض بين الاثنين ، بل بينهما التقارب والتكامل .

أمرنا الله أن نسعى ونعرف ونبحث ، وبسط أمامنا آفاق الدنيا لنذهب بها كيف نشاء وأطلق فينا شرارة من لدن ذاته العليا ، هى العقل . . هذا العقل يجب أن يرود كل المجاهل ، ويحاول كشف الألغاز وتيسير الحياة وتوجيهها وجعلها ممكنة ومحتملة ، وإيماننا به إيمان بذات الله العليا ..ولكن هذا العقل قاصر ، وكل ما ينتجه مهما يكن لن يبلغ حدود الشمول فالشمول من اختصاص الذات العليا .

إيمان بالعلم هو إيمان العقل الذى هو شرارة إلهية يجب أن تنطلق من غير حدود ، وإيمان بالله هو إيمان بالمصدر والوحى والكل والشمول والأزل والأبد .. وكل من يقول بغير هذا يدعى ، ولا يعطى دليلا على ما يدعى .

علم النفس كغيره من العلوم مجال للاحترام والتشجيع ، ولكن أن أعتمد عليه لكى يكشف لى كل غامض هو اعتماد من غير سند ، لا من حقيقة ولا مما وصل إليه ولا مما ننتظر أن يصل إليه . » اهـ .

الطب النفسي في موكب الإيمان :

على أن كثيراً من الأطباء النفسيين قد ثبت لديهم بالتجارب المتكررة أن الإيمان بالله والآخرة من أعظم الأدوية الفعالة في القضاء على الأمراض النفسية ، وكثير منهم استعان بالدين في علاج مرضاهم فنجحوا أعظم نجاح ، وسجلوا ذلك في بحوث ومقالات وكتب نشروها على الناس .

ولعل أبرز مثل يحضرني الآن هو الطبيب النفسي الأمريكي الشهير الدكتور « هنري لنك » الذي كفر يوماً بالدين الذي ورثه ، وخلع معتقداته القديمة كما يخلع المرء نعله ، وعاش عدة سنوات ملحداً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، فعل ذلك باسم العلم الذي رآه في ذلك الوقت يتعارض مع الدين ، أو على الأقل ، لا يثبته ولا يؤيده . فالعلم — حسب قوله — لا يستطيع أن يثبت وجود الله ، كما لا يستطيع أن يثبت عدم وجوده ، وبناء على ذلك لا يسع اللبيب إلا أن يقول : « أنا لا أعرف » أي يكون شاكًّا أو ملحداً . هذا الرجل الذي حرفه العلم بعيداً عن الدين ، عاد عن طريق العلم مرة أخرى إلى الدين ، وسجل ذلك في كتاب نشره على الناس وطبع إلى ما قبل سنوات في أمريكا ٤٧ مرة ، وقد كتابه « العودة إلى الإيمان » .

ولنستمع إليه نفسه يحدثنا عن أسباب عودته وظروفها وكيفيتها فيقول :

« وها أنذا أسجل أن عودتي إلى حظيرة الإيمان لم تكن وليدة الضائقة المالية التي اكتسحت العالم وقتا ما ، ولو أني أعترف مع ذلك بأن تلك الفترة قد ساعدت على نضوج بعض الحقائق النافعة لي . وما كان تقدم سني أو اقترابي من الشيخوخة — هذان الشبحان اللذان غالباً ما يؤثران على تفكير المرء — هما السبب في عودتي إلى حظيرة الإيمان ، فإني ما زلت في مستهل الخامسة والأربعين وهي سن تعتبر مبكرة نوعاً ما ، وما زلت بحمد الله موفور الصحة ، قوي البنية ، قادراً على الانحناء عشر مرات متواليات ، وسباحة ميل كامل والتهام كل ما أشتهي من طعام دون خشية أية عواقب .

فعودتى إلى الإيمان لا ترجع إلى تدهور صحتى، ولا إلى ماعسى أن أكون قاسيته من الآلام التى تؤثر على عقلية المريض، فتجرفه فى تيار التمنى للتخلص من هذه الحياة والإخلاد لحياة أخرى، كلها راحة واطمئنان. كما أنى أقرر أنها لم تأت فى أعقاب مضيبة أو كارثة من كوارث الحياة ومشاكلها، بل بالعكس، جاءت بعد أن تضيت ستة عشر عاماً فى حياة زوجية هانئة، فأنا رجل محظوظ لى ثلاثة أطفال هم مصدر سعادتى وغبطتى، وأحرزت من النجاح أكثر مما كنت أصبو إليه. أما إيرادى فيربو على حاجتى ومطالب أسرتى.

ومن هذا ترى أن هداى لم يصطحبه أية حبكة روائية أو إثارة ما لعواطفى فلم أمر بتجربة قاسية، ولم تحرك إحساسى كارثة، كما لم يبهر بصرى اكتشاف جديد قد يحدث هذا التبدل الذى أسجله الآن.

لقد أتانى الهدى وئيداً حتى أنى لم أتبينه فى نفسى خلال مراحله الأولى، وما كان مرجع هذا التبدل إلا تلك التجارب المتواصلة التى صادفتنى فى أثناء ممارستى لمهنتى كطبيب نفسانى[1] » . .

فهذا الرجل الطبيب العالم يعلن فى ثقة ووضوح أنه لم يعد إلى حظيرة المؤمنين نتيجة لتأثر وقتى، أو انفعال عارض، ولم يعد إلى الإيمان، بناء على نظريات نفسية اعتنقها، أو آراء فلسفية تبناها، فإن النظريات والآراء قابلة للصدق والكذب، ومحتملة للصواب والخطأ، وإنما عاد الرجل إلى الإيمان، بناء على تجارب مارسها بنفسه، وعلى ملاحظات متكررة شاهدها بين رأسه، وهذه التجارب والملاحظات هى أساس علم النفس التجريبى الذى يدرس الظواهر النفسية دراسة تقوم على القياس والاختبار والإحصاء والأرقام. والتى بها أصبحت الدراسات النفسية « علماً » ولم تعد « فلسفة ».

وها هو يوضح هذا المعنى ويؤكده، فيقول :

---

(١) العودة إلى الإيمان ١٤ و ١٥ .

« إن علم النفس الحديث القائم على أساس الرياضيات والأرقام ، والذى يطبق على البشر لا على الورق ، هو الذى قلب آرائى ومبادئى رأساً على عقب دون أن أشعر بالتطور الذى حل بى من مدة طويلة .

وهنا لا يجوز الخلط بين هذا العلم ، وبين التحليل النفسى ، الذى أدى إلى ظهور نظريات تأملية لا يمكن تماماً الجزم بصحتها كلها ، كالتعبير عن الذات والقمع والأحلام والعقل الباطن والليبدو[١] وعقدة النقص والتربية التقدمية الخ . وما أقل ما يعرفه الناس عن علم النفس العلمى الذى بلغت دقته الدرجة التى وصلت إليها الكيمياء والطبيعة منذ قرن من الزمان . وبرغم أنهم سمعوا عن اختبار الذكاء أو مقياس الذكاء ، إلا أن القليلين منهم هم الذين يدركون أن هناك أكثر من ١٠٫٠٠٠ اختبار نفسى أجراها رجال علم النفس ، وأن معظم هذه الاختبارات تستخدم الآن فى الحياة العامة . والقليلون أيضاً يعلمون أن مؤسسة روكفلر قد وهبت جماعة من علماء النفس نصف مليون دولار لاكتشاف اختبارات التعاون المستخدمة الآن بمعظم المدارس . وقد أمضى أساتذة علم النفس فى جامعة « مينيسوتا » خمس سنوات فى بحث متواصل ، حتى اهتدوا إلى استنباط ثلاثة اختبارات لقياس مدى كفاية المرء الآلية ، واستعداده الطبيعى لاستخدام الأجهزة الآلية ، أنفقت فيها مائة ألف دولار ، تبرع بها مجمع الأبحاث الوطنى وغيره من المؤسسات .

ويكاد الجمهور الذى ينفق ملايين الدولارات على دراسة الموسيقى لا يعرف شيئاً كذلك عن دقة اختبار « سيشور » لاكتشاف المواهب الموسيقية الفطرية فى الإنسان ، وقد وضعه بعد بحث مجهد دام خمسة وعشرين عاماً ،

---

(١) الليبدو : هى الطاقة الحيوية فى الإنسان قصد بها (فرويد) الحرمان الجنسى أو الجانب العقلى للغريزة الجنسية ، ولكن (يونغ) توسع فى معنى التعبير ، وأطلقه بصفة عامة الحيوية بأسرها (المترجم) .

بمعاونة عدد من رجال علم النفس المساعدين . وقليلون أيضاً هم الذين سمعوا عن الجهاد العنيف الذى بذله أمثال : رودرث وثيرستون ، وألبورت وولز رورث وبرنرويتر ، وغيرهم فى مجال الشخصية وحدها .

وهكذا ظهر تحسن ملحوظ فى القدرة على تفهم الشخصية ، وترقيتها والتقدم بها ، بواسطة الاختبارات المتقدمة الذكر واستخدامها فى علاج المرضى بالعيادات الطبية . فقد أجرى اختبار قياس الشخصية وحده على حوالى نصف مليون نفس عام ١٩٣٥ فى عيادات الولايات المتحدة ومدارسها .

هذا الفرع من علم النفس هو الذى أدت مكتشفاته إلى تبديل معتقداتى الدينيه ، وهى — كما سبق أن أوضحت — تختلف عن تلك النظريات الجذابة الشائعة بين الناس ، كما أنى قد قدمت فى هذا النوع من علم النفس العلمى الكثير من المعونة فحازت القبول . وأما مكتشفاتى التى سيرد ذكرها فيما بعد، فلم تكن ممكنة التحقيق بدون تلك التجارب العلمية التى قام بها غيرى من العلماء النفسيين، وأما كون النتائج المستخلصة من هذه الدراسات تؤيد بل تطابق بعض المعتقدات الدينية الأساسية ، فهذا ما سيلمسه الجميع حتما بمرور الزمن .

وقد طبقت مكتشفات علم النفس تطبيقاً واسع النطاق على معظم المشكلات الإنسانية ، فقد أجرت مصلحة تشغيل المتعطلين بمدينة نيويورك اختباراً نفسياً على ١٥٣٢١ نفساً من الرجال والنساء المتعطلين فى فترة تتجاوز ستة عشر شهراً . وفى ضوء هذه الاختبارات أمكن توجيه كل منهم إلى المهنة المناسبة والتدريب المطلوب له حتى يصير لائقاً لهذه المهنة .

وفى كثير من الأحيان كانت النصيحة تقدم إستناداً على المشكلات والعقد المكتشفة فى شخصية كل منهم ، والتى تكون عادة السبب الأساسى فى تعطلهم. وقد تكلفت هذه العملية أكثر من مائتى ألف دولار ، تبرعت بمعظمها مؤسسة كارنيجى ، وجمعية مساعدة "عمال العاطلين بمدينة نيويورك، ولما كنت

قد عينت مستشاراً خاصاً فى هذه العملية ، ونيط بى وضع الخطط ومراقبة الدراسات الإحصائية المستخلصة لعشرة آلاف نفس ممن جرى عليهم الاختبار، وقد أجريت عليهم ما قدره ٧٣٢٢٦ اختباراً نفسياً ، وسجلت تقريراً شخصياً شاملا لكل فرد منهم . وفى هذا الوقت بالذات بدأت إدراكى لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الإنسان ، ووجدت من نفسى استعداداً لمضاهاة تجاربى السابقة على مرضاى ، بالنتائج الباهرة التى أتت بها تلك الاختبارات العظيمة التى توليت الإشراف عليها ، وقد استخلصنا من هذه الاختبارات نتيجة هامة، ولو أنها لم تنشر فى التقرير النهائى . وهذه النتيجة هى : « إن كل من يعتنق ديناً أو يتردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل مما لادين له أولا يزاول أية عبادة » .

وعلى ذلك لم تكن رجعتى إلى الدين رجعة الضال الذى اهتدى إلى دين صائب ، أعنى هذه الرجعة لم تصاحب شعوراً متوقدا أو ثغرة عاطفية ، لكنها كانت رجعة عن طريق العقل فحسب لسوء الحظ ! ولا أظن أن كافة المتدينين يقررون هذه الحقيقة ، حتى أنا نفسى لا أعتقد أنها الطريقة المثلى ، ففكرتى عن الدين تتضمن بضع معتقدات لاتؤيدها مذاهب دينية معينة ، وتنبذ بعض الآراء التى تراها مذاهب معينة جوهرية . إذن ... فما هو الدين؟.

الدين هو الإيمان بوجود قوة ما كمصدر للحياة : هذه القوة هى قوة الله، مدبر الكون ، خالق السموات ، وهو الاقتناع بالدستور الخلقى الإلهى الذى سنه الله فى كتبه المتعاقبة ، واعتبار التعاليم السماوية أثمن كنز تغترف منه الحقائق الدينية ، وهى أسمى فى مرماها من العلوم كلها مجتمعه[1] » .

والحق أن هذا الرجل — ككثيرين غيره — حين كفر وألحد ، لم يكفر بدين الله الحق ، وإنما كفر بالتحريفات التى أضيفت إليه ، وما ابتدع فيه . .

---

(١) نفسه : ٢٣ ، ٢٦ .

وحين آمن وعاد إلى الدين ، لم يعد إلى الدين الذى أنكره من قبل ، بل عاد إلى دين ترضى عنه فطرته ، وإن لم ترض عنه مذاهب كنيسة معينة ، وهو ينبذ معتقدات تراها بعض المذاهب جوهرية ، ولو أتيح للرجل أن يعرف الإسلام على بصيرة ، لأيقن أن الدين الذى اهتدى إليه وأعلن عودته إلى حظيرته ، إنما هو فى الواقع دين الإسلام ، دين الفطرة والعقل ، دين الحياة والقوة فهذا الدين هو سلاح الأقوياء وليس ملجأ الضعفاء ، كما يقول فى فقرة من كتابه :

« لقد أدت دراستى العميقة للأفراد إلى مشاهدتى ذلك القبس المضىء من نور الهداية . وسواء كان أمل الإنسان هو الحصول على الوظيفة اللائقة أو الأمن الاقتصادى أو الاطمئنان الاجتماعى أو السعادة الزوجية ، فلن يعم الرخاء إلا إذا حارب الناس أسلوب الحياة الراهنة والمجتمع الحالى حرباً لا هوادة فيها توقد جذوتها عدة من المثل العليا العملية الصادقة .

فالدين الذى أتكلم عنه ليس ملجأ الضعفاء ، ولكنه سلاح الأقوياء ، فهو وسيلة الحياة الباسلة التى تنهض بالإنسان ليصير سيد بيئته المسيطر عليها ، لا فريستها وعبدها الخانع »(١) .

وليس الدكتور هنرى لنك وحده الذى عاد إلى الإيمان عن طريق التجربة ، والعلم ، فهناك غيره كثيرون .

لقد حدثنا الكاتب الأمريكى المشهور « ديل كارنيجى » مؤلف « دع القلق وابدأ الحياة » وغيره من الكتب — إن موجة الشك والقلق اجتاحت إيمانه فترة من حياته ، وأوشك أن يكون جاحداً ملحداً ، يرى أن الحياة تسير بلا غاية ، وإلى غير مقصد ، ويحسب أن البشر مجردون من الأهداف

---

(٢) نفسه ٢٨ ، ٢٩ .

السامية مثل حيوانات « الدينسور » العملاقة التى كانت تجوب الأرض منذ مائتى مليون سنة ، وأن النوع الإنسانى مصيره إلى انقراض يشبه انقراض حيوان الدينسور .

ثم هبت على الرجل نفحة إيمان جعلته يشعر أن الحياة متاهة مضلة ، وصحراء قاحلة مهلكة بغير واحة الإيمان .

ومما قاله فى هذا الصدد : إننى يهمنى الآن ما يسديه إلى الدين من النعم تماما كما تهمنى النعم التى تسديها إلينا الكهرباء والغذاء الجيد ، والماء النقى ، فهذه تعيننا على أن نحيا حياة ، ولكن الدين يسدى إلى أكثر من هذا ، إنه يمدنى بالمتعة الروحية ، أو هو يمدنى — على حد قول « وليم جيمس » — بدافع قوى لمواصلة الحياة .. الحياة الحافلة ، الرحبة ، السعيدة ، الراضية . إنه يمدنى بالإيمان والأمل والشجاعة ، ويقصى عنا المخاوف والاكتئاب والقلق ويزودنى بأهداف وغايات فى الحياة ، ويفسح أمامى آفاق السعادة ، ويعيننى على خلق واحة خصبة وسط صحراء حياتنا » .

لقد كان الفيلسوف « فرانسيس بيكون » على حق حين قال :

« إن قليلا من الفلاسفة يجنح بالعقل إلى الإلحاد ، ولكن التعمق فى الفلسفة خليق أن يعود بالمرء إلى الدين » .

إن السطحيين وأنصاف المتفلسفين والمغرورين بقشور العلم والفلسفة هم الذين يتهورون فيتورطون فى اقتراف الخطيئة الكبرى : خطيئة الثورة على الدين ، والتمرد على الله بل الجحود لوجوده سبحانه . ومنهم من يفعل ذلك تظاهراً بالتحرر وطلباً للشهرة . ومنهم من يفعله تبريراً لغرقه فى الشهوات ، وجريه وراء المتع والملذات ، فهو يريد أن يهدم الدين من أساسه ، ليسوغ لنفسه السقوط والانحلال ، بلا تحرج ولا حياء من الناس ، ولا حساب من ضمير .

أما الراسخون فى العلم ، المتعمقون فى الفكر ، فهم أعقل من أن يقطعوا أنفسهم عن هذا النور الذى لا يخبو ، والزاد الذى لا ينفد ، نور الايمان ، وزاد اليقين.

ولا غرو إن رأينا أعلام المشتغلين بالحياه النفسية ، فلسفة ونظراً ، أو علاجاً وطباً ، يعلنون اعتصامهم بالعروة الوثقى ، عروة الدين. ويدعون الناس إلى ذلك بصوت جهير .

قال « وليم جيمس » العالم النفسى الشهير بمذهبه فى المنفعة العلمية :

« إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم ، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه — سبحانه وتعالى — تحققت كل أمنياتنا وآمالنا » .

وقال : « الإيمان من القوى التى لا بد من توافرها ، لمعاونة المرء على العيش ، وفقدها نذير بالعجز من معاناة الحياة » .

وقال حين كان أستاذاً للفلسفه بجامعة هارفارد .

« إن أعظم علاج للقلق — ولا شك — هو الإيمـان » .

ويعقب على ذلك « كارنيجى » بقوله : « ولا يتحتم أن تتعلم فى هارفارد لتدرك هذه الحقيقة ، فقد أدركها والداى فى بيتهما الريفى المتواضع ، فما استطاعت الفيضانات ولا الديون ولا النوازل أن تنال من روحهما القوية ، المستبشرة الظافرة ، ويسعنى الآن أن تسمع فيتردد فى أذنى صوت أمى تترنم بالأغنية التالية ، بينما هى تدير شئون المنزل :

الأمان ، الأمان . . يالروعة الأمان
إذ يسكبه فى نفوسنا الرحيم الرحمن
إليك اللهم أدعو أن تحيطنى بالأمان
فياضاً غامراً يملأ القلب والجنان . . »

ويقول « ديل كارنيجى » أيضاً :

« إنى لأذكر تلك الأيام التى لم يكن للناس فيها حديث سوى التنافر بين العلم والدين ، ولكن هذا الجدال انتهى إلى غير رجعة ، فإن أحدث العلوم — وهو الطب النفسى — يبشر بمبادىء الدين . لماذا ؟ .

« لأن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوى ، والاستمساك بالدين ، والصلاة كفيلة بأن تقهر القلق والمخاوف والتوتر العصبى ، وأن تشفى أكثر من نصف الأمراض التى نشكوها . . نعم إن أطباء النفس يدركون ذلك ، وقد قال قائلهم الدكتور « ا . ا . بريل » : « إن المرء المتدين حقاً لا يعانى مرضاً نفسياً قط » .

« وعندى أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظاً من نوع جديد . فهم لا يحضوننا على الاستمساك بالدين توقياً لعذاب الجحيم فى الدار الآخرة ، وإنما يوصوننا بالدين توقياً للجحيم المنصوب فى هذه الحياة الدنيا .. جحيم قرحات المعدة والانهيار العصبى ، والجنون .. ألخ .

يقول الدكتور « كارل يونج » — أعظم الأطباء النفسيين فى هذا الجيل بأمريكا — فى كتابه : « الرجل العصرى يبحث عن روح » .

« استشارنى فى خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة ، وعالجت مئات من المرضى ، فلم أجد مشكلة واحدة من مشكلات أولئك الذين بلغوا منتصف العمر — أى الخامسة والثلاثين أو نحوها — لا ترجع فى أساسها إلى الافتقاد إلى الإيمان ، وخروجهم على تعاليم الدين . ويصح القول بأن كل واحد من هؤلاء المرضى وقع فريسة المرض ، لأنه حرم سكينة النفس التى يجلبها الدين — أى دين — ولم يبرأ واحد من هؤلاء المرضى إلا حين استعاد إيمانه ، واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة » .

لماذا يجلب الإيمان بالله ، والاعتماد عليه — سبحانه وتعالى — الأمان والسلام والاطمئنان ؟ .

سأدع « وليم جيمس » يجيب على هذا السؤال :

« إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ، ولا تقلق أمنه ، وكذلك المرء الذى عمق إيمانه بالله خليق بألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة ، فالرجل المتدين حقاً عصى على القلق . محتفظ أبداً باتزانه ، مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتى به الأيام من صروف[(١)] » .

ونشرت جريدة الجمهورية يوم السبت ١٩٦٢/١١/٢٩ ، تحت عنوان : « العلماء يلجأون إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض العقلية » :

عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم ، ولم يتزعزع إيمانهم فى أحلك لحظات المدنية وأنصعها ، أقصد تلك اللحظات التى يتشدق فيها دعاه النظريات العتيدة ، وفى مقدمتها نظرية النشوء والارتقاء « لداروين » ويتشدقون فيها بأن الدين بدعة ، وبأن الإنسان يقف وحده فى هذا الكون ، كما زعم « جوليان هاكسلى » .

إن علماء الأمراض العقلية ، لا يجدون اليوم سلاحا أمضى ، وأبعد فاعلية لعلاج مرضاهم من الدين والإيمان . . والتطلع إلى رحمة السماء . والتشبث بالرعاية الإلهية ، والالتجاء إلى قوة الخالق الهائلة عندما يتضح عجز كل قوة سواها !!

لقد بدأت التجربة فى مستشفى بولاية نيويورك ، وهو مستشفى خاص بمرتكبى الجرائم من المصابين بالأمراض العقلية .

بدأ التجربة بإدخال الدين كوسيلة جديدة للعلاج ، بجانب الصدمات الكهربائية لخلايا المخ ، والعقاقير المسكنة والمهدئة للأعصاب .

وكانت النتيجة رائعة . . إن أولئك الذين تعذر شفاؤهم . . بل فقدوا الأمل فيه ، انتقلوا من عالم المجانين إلى عالم العقلاء .. أولئك الذين ارتكبوا

---

(١) عن كتاب (دع) القلق وابدأ الحياة) .

أفظع الجرائم وهم مسلوبو الإرادة باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم ، ويذرفون الدمع ندماً ، وكلهم أمل في رحمة السماء ومغفرة الله .

واستسلم العلماء ، ورفعوا أيديهم إلى السماء ، يعترفون بضعفهم ويعلنون للدنيا أن العلم يدعو إلى الإيمان . وليس أبداً إلى الإلحاد » .

ولم يقف الأمر عند الأطباء النفسيين ، بل تجاوزه إلى أطباء الأجسام أنفسهم ، يرون أن الإيمان بالله ضرورة لنجاح علاج كثير من الأمراض الجسمية والعصبية ، وخاصة إذا اجتمع إيمان المريض ، فذلك أجدر أن يقصر مدة العلاج ويقرب حلول العاقبه .

يقول الدكتور « بول أرنست أدولف » — أستاذ مساعد التشريح بجامعه سانت جونس وعضو جمعية الجراحين الأمريكين — : لقد أيقنت أن العلاج الحقيقي لابد أن يشمل الروح والجسم معاً في وقت واحد ، وأدركت أن من واجبي أن أطبق معلوماتي الطبية والجراحية ، إلى جانب إيماني بالله وعلمي به ، ولقد أقمت كلتا الحالتين على أساس قويم ، بهذه الطريقة وحدها ، استطعت أن أقدم لمرضاي العلاج الكامل الذي يحتاجون إليه ولقد وجدت بعد تدبر عميق ، أن معلوماتي الطبية وعقيدتي في الله . وهما الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحديثة[١] .

وقد وجدت أثناء ممارستي للطب ، أن تسلحي بالنواحي الروحيه ، إلى جانب إلمامي بالمادة يمكنانى من معالجة جميع الأمراض علاجاً يتسم بالبركة الحقيقية ، أما إذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط ، فإن محاولاته لا تكون إلا نصف العلاج ، بل قد لا تبلغ هذا القدر .

---

(١) من كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » ص ١١٨ ، ١٢٩ .

فما هى الأسباب الرئيسية لما نسميه الأمراض العصبية ؟

إن الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض : الشعور بالإثم والخشية والحقد والخوف والقلق والكبت والتردد والشك والغيرة والأثرة والسأم . ومما يؤسف له أن كثيراً من المشتغلين بالعلاج النفسى قد ينجحون فى تقصى أسباب الاضطراب النفسى الذى يسبب المرض ، ولكنهم يفشلون فى معالجة هذه الاضطرابات ، لأنهم لا يلجأون فى علاجها إلى بث الإيمان بالله فى نفوس هؤلاء المرضى » .

فإذا كان بعض المثقفين فى أوطاننا لا يصغون إلا لصوت يجيئهم من الغرب ، فإن عليهم أن يستمعوا وينصتوا لتلك الصيحات المخلصة ، التى أطلقها أناس ليسوا بالأدعياء المتطفلين على العلم ، ولا بالسطحيين المحكومين بالعاطفة ، ولا بالخياليين المتعلقين بالأحلام ، الذين يسبحون فى غير ماء ، وإنما هم « علماء » متعمقون يحكمون منطق العلم العصرى وحده ، القائم على الملاحظة والتجربة والاستقراء .

والعجب أن تصدر هذه الصيحات من بلد بلغ القمة فى الارتقاء العلمى والفنى المادى ، والرخاء الاقتصادى ، واستطاع أن يضع أقدام أبنائه على سطح القمر ! بلد يؤمن بالمنافع العملية ، والحياة الواقعية ، لا بالمدن الفاضلة والمثل الأفلاطونية . ولكن أعلامه — كما رأينا — ينادون بضرورة التشبث بالإيمان ، وقاية وعلاجاً ، وزاداً وسلاحاً ، وهداية ونوراً ، وصاحباً ودليلا .

فلنركل بقوة وإلى الأبد تلك الأكذوبة الكبرى ، التى يرددها هنا أناس لا يمتازون إلا بصفاقة الوجوه وعمى القلوب : إن العلم يناقض الإيمان ، أو يستغنى عن الإيمان ! هيهات لما يدعون .

الخـاتمة

أحسب بعد ما عرضناه فى هذا الكتاب — أن الطريق ، قد اتضحت وجهته واستبانت معالمه .

إنه طريق واحد يتعين على أمتنا أن تسلكه ، وخيار لها فى ذلك : إنه طريق الإيمان . إنه الطريق الفذ لتحقيق كل ما نريد من أهداف ، وما نصبو إليه من آمال . .

وإن كنا نريد الآخرة . . فطريقها هو الإيمان .
وإن كنا نريد الدنيا . . فطريقها هو الإيمان .
وإن كنا نريدهما معاً . . فطريقهما هو الإيمان .
أما الآخرة فلها حديث فى غير هذا الموضع .

وأما الدنيا وآمالنا فيها ، وغاياتنا منها . وسعادتنا بها ، فقد تبين لنا — من خلال هذه الدراسة — أن الإيمان الحق هو سبيلها ، لاسبيل غيره:

وإن كنا نريد السعادة الشخصية ، فلا سعادة بغير سكينة النفس ، ولا سكينة بغير إيمان .

وإن كنا نريد الحياة النظيفة ، فلا نظافة بغير استقامة ، ولا استقامة بغير إيمان .

وإن كنا نريد التماسك الاجتماعى ، فلا تماسك بغير إخاء ، والا إخاء بغير إيمان .

وإن كنا نريد النصر العسكرى على عدونا الجاثم على صدورنا . فلا نصر بغير أبطال ، ولا بطولة بغير تضحية ، ولا تضحية بغير إيمان .

وإن كنا نريد الرخاء الاقتصادى ، فلا رخاء بغير إنتاج ، ولا إنتاج بغير أخلاق ، ولا أخلاق بغير إيمان .

وإن كنا نريد التقدم « التكنولوجى » فلا تقدم بغير إخلاص ، ولا إخلاص بغير هدف ، ولا هدف للحياة بغير إيمان .

وإن كنا نريد الإصلاح الجذرى لحياتنا ، فلا إصلاح إلا بتغيير نفسى ، ولا تغيير إلا بتصميم ، ولا تصميم إلا بالإيمان .

وإن كنا نريد الحكم العادل ، فلا عدل بغير قانون ، ولا فائدة فى قانون بغير ضمائر ، ولا أمل فى ضمائر بغير إيمان .

الإيمان هو قوة الخلق ، وخلق القوة ، وروح الحياة وحياة الروح ، وسر العالم ، وعالم الأسرار ، وجمال الدنيا ، ودنيا الجمال ، ونور الطريق وطريق النور .

الإيمان هو واحة المسافر ، ونجم الملاح ، ودليل الحيران ، وعدة المحارب ورفيق الغريب ، وأنيس المستوحش ، ولجام القوى وقوة الضعيف .

الإيمان هو مصنع البطولات ، ومحقق المعجزات ، ومفتاح المغاليق ، ومنارة الهدى فى كل طريق .

الإيمان — فى كلمة واحدة — ضرورة للحياة الإنسانية : ضرورة ليطمئن ويسعد ويرقى ، وضرورة للمجتمع ليستقر ويتماسك ويبقى .

والإيمان الذى عنيته هو إيمان الإسلام ، فى شموله وتوازنه وعمقه وإيجابيته ، إيمان القرآن والسنة ، إيمان الصحابة والتابعين لهم بإحسان : معرفة ونية واعتقاداً وعملا . لا الإيمان العقلى الخالص الذى أراده المتكلمون ، ولا الروحى المحض الذى أراده المتصوفون ، ولا الشكلى الجاف الذى عنى به المتفقهون الجامدون .

هذا الإيمان ليس مجرد شعار يرفع ، أو دعوة تدعى . إنه أسلوب حياة متكامل للفرد والأمة . إنه ضياء ثاقب ، ينفذ إلى الفكر والعاطفة والإرادة فى دنيا الفرد ، فيجرى فى كيانه عصارة الحياة ، وينشئه من جديد ويحوله من مخلوق تافه إلى إنسان ذى رسالة وهدف . ومن حيوان أو سبع إلى كائن أشبه بالملاك .

ويمتد إلى المجتمع بأشعته الوهاجة المشرقة ، فإذا دم الحياة قد جرى فى عروقه والعافية قد سرت فى أوصاله ، فيشفيه وهو مقيم ، بل يحييه ، وهو رميم ، أليس له نفحة من سر الألوهية التى تقول للشىء : « كن » فيكون ؟

الإيمان الحق هو الذى يخط آثاره فى الحياة كلها ، ويصبغها بصبغته الربانية فى الأفكار والمفاهيم ، والعواطف والمشاعر ، والأخلاق والعادات . والنظم والقوانين « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ».

والأمة التى تريد أن تحيا بالإيمان لابد أن « تكيف » حياتها ومناهج تفكيرها وسلوكها وفقاً لما يوجبه عليها منطق الإيمان . وأن تحرر وجودها من كل ما يعوق هذا الإيمان أو يحجب نوره وسناه وإلا كان إيمانها حبراً على ورق ، ودعوى بلا برهان .

فاللهم اهد أمتنا إلى صراط الإيمان : « صراطَ الذين أنعمتَ عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين .

فهرس

المقدمة

٣ — ١٢

الباب الأول

الإيمان الذي نعنيه

١٣ — ٥٠

١٥ — حقيقة الايمان : ١ — ٣

٢ — مزايا العقيدة الاسلامية : ٤٠ — ٥٠

الباب الثانى

أثر الإيمان فى حياة الفرد

٥١ — ١٨٤

اثر الايمان فى حياة الفـرد : ٥٥ ٧٣

الايمـان وكرامة الانسان : ٥٥ — ٨٠

٢ — الايمـان والسعادة : ٧٤ - ٨٢

٣ — سكينة النفس : ٨٣ — ١٢١

٧ ــ الايمــان والحب : ١٦٢ ــ ١٧٧

٨ ــ الثبات فى الشدائد : ١٧٨ ــ ١٨٤

الباب الثالث

الإيمان فى حياة المجتمع

١٨٥ — ٣٣٢

تمهيد : ١٨٧ — ١٨٨

الإيمان والأخلاق : ١٨٩ — ٢٤٥

البذل والتضحية : ٢٣٦ — ٢٥٣.

القــوة : ٢٥٤ — ٢٧٢.

الرحمــة : ٢٧٣ — ٢٨٤.

الايمان والانتاج : ٢٨٥ — ٢٩٦

الايمان والاصلاح : ٢٧٩ — ٣٣٢

الباب الرابع

بين العلم والإيمان

٣١١ – ٣٧١

رقم الايداع ٣٢٤٠ / ١٩٧٨

هـــذا الكتاب

* ان قضية « **الايمــان** » هى أعظم « **قضية مصيرية** » بالنسبة للانسان . فهى ليست أمرا على هامش الحياة ، كما يتخيل البعض . يجوز لنا أن نغفله أو نستخف به . ! كلا ، انهـا أمر يتعلق بوجـود الانسان ومصيره .

* وهذا الكتاب « **الايمان والحياة** » يلقى الضوء على هـذه « **القضية** » موضحا الآثار الطيبة « **للايمــان** » فى حيــاة الانسان . . وقيمة « **الايمــان** » بالله وبرسالاته وبالدار الآخرة . . كما أن الانسان بغير دين ولا ايمــان : انسان قلق حائر ، لا يعرف حقيقة نفسه ، ولا سر وجــوده .

* ويناقش المذاهب العقائدية المختلفة ، مبينا أن « **عقيدة الاسلام** » قد احتوت جميع المذاهب المختلفـة ، بعد أن أزالت عنها ما علق بها من شوائب ... ويرد على تلك الفـرية الظالمة التى زعمت أن الدين مخدر للشعوب ، ومعوق للحياة ــ كما زعم كارل ماركس اليهودى ــ وتلقفها عنه الببغاوات يرددونها ترديد الحاكى ، بغير تفكير ولا تمييز .

* ويمضى الكتاب فى سرد حقيقة « **الايمــان الذى نعنيه** » و « **أثر الايمــان فى حياة الفــرد** » و « **الايمــان فى حيــاة المجتمع** » و « **بين العلم والايمان** » هذه وغيرها « **قضايا** » ناقشها الكتاب بعمق واخــلاص ، وجلى كل شىء فيها ..

* والمؤلف بدراساته الاسلامية المتخصصة ، ليس غريبا على معالجة هذه الموضوعات . أما علمــه وفكره . فلندع "القارىء يلمس من خــلال صفحات هذا الكتاب . علما غزيرا وفكرا ثاقبا ..

* ويسر « **مكتبة وهبــة** » أن تقوم بنشر هــذا الكتاب ، ليكون شـمعة تنير طريق الباحثين عن « **الايمــان** » ويزيد رصيد « **الايمــان** » فى قلوب المؤمنين .

مكتبة وهبة

الثمن ١٥٠ قرشا